內則
內治
五宗
親屬

儀禮經傳通解

儀禮經傳通解卷第三

內則第五　家禮三

后王命冢宰降德于衆兆民后君也德猶教也萬億曰兆天子曰兆民諸侯曰萬民周禮冢宰掌飲食司徒掌十二教今一云冢宰記者據諸侯也諸侯并六卿爲三或兼職焉○疏曰君謂諸侯王謂天子蓋雖以諸侯爲主而雜以天子言之故又稱王及兆民也飲食教令所掌各有別官今此篇內既有飲食又有教令則篇首當云命冢宰司徒今惟一云冢宰不言司徒者是記者據諸侯并六卿爲三司徒或兼冢宰之事也意疑而不定故稱或焉○今按注疏言諸侯司徒兼冢宰是也但此上言后王之命則冢宰是天子之冢宰耳蓋周禮太宰掌建邦之六典而二曰教典則教民雖司徒之分職而冢宰無所不統故以其重者言之其在諸侯則亦天子之宰施典於邦國而諸

侯承之以教其民自不害於冢宰爲司徒之兼官也宁事父母鷄初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠綏纓端韠紳搢笏

盥音管漱所救反徐素遘反櫛側乙反縰所買反徐所綺反笄古兮反總子孔反髦音毛綏耳佳反韠音必紳音申搢徐音箭又音晉笏音忽○咸皆也縰韜髮者也總束髮也垂後爲飾拂髦振去塵著之髦用髮爲之象幼時髫其制未聞綏纓之飾也端玄端士服也庶人深衣紳大帶所以自紳約也搢猶扱也扱笏於紳笏所以記事也○韜土刀反去起呂反著一略反下及注同髫多累反扱本又作捷又作插初洽反徐采協反○疏曰盥謂洗手漱謂漱口此據年稍長者也縰者冠禮云繼繩長六尺盧云所以裹髻承冠以全幅疊而用之笄者熊氏謂此安髻之笄以縰韜髮作髻既訖橫施此笄於髻中以固髻也故士喪禮云笄用桑長四寸纏中是也纏中謂殺其中使細非固冠之笄故文在冠上也總

者裂練繒爲之束髮之本垂餘於髻後以爲飾也冠玄冠也緌纓者結之頷下以固冠緌則其結之餘者散而下垂以爲飾也玄端士祭服見特牲禮又云深衣則是服之最下者庶人亦是人之賤者故知服深衣也譚見冠禮紳笏之制則備於王藻矣此經所陳皆依事先後擩訖加縰縰訖加笄笄訖加總然後加髦著冠冠畢然後服玄端著韠又加大帶也○纚山綺切纓一尤切左右佩用自佩也必佩者備尊者使令也○令力呈反左佩紛帨刀礪小觿金燧紛芳云反帨始銳反觿許規反本或作鑴音同燧音遂○紛帨拭物之巾也今齊人有言紛者刀鞞小刀及鞞囊也小觿解小結之觿貌如錐以象骨爲之金燧可取火於日○囊力工反○疏曰皇氏云左旁用力不便故佩小物知小刀者與小觿連文也右佩玦捍管遰大觿木燧捍戶旦反遰時世反徐作𣰰○捍謂拾也言可以捍弦也管筆𣰰也遰刀鞞也

木燧鑽火也○鞮苦侯反鞢必頃反○疏曰皇氏云以右廂用力爲便故佩大物玦當作決以象骨爲之著於右手大指所以鉤弦開體拾以皮爲之著於左手以遂弦故亦名遂也刀鞢之刀大於左廂刀也皇氏云晴則以金燧取火於日陰則以木燧鑽火也

本又作幅彼力反○偪行縢○縢徒登反

纁著綦綦其記反注及下同○綦纁繫也○疏曰皇氏云纁頭施繫以爲行戒或云纁上有繫以結於足也○今按或說是爲行戒者見冠禮注

婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縱笄總衣紳笄今簪也衣紳衣而著紳○簪徐側林反又作南反

○疏曰此論女事父母婦事舅姑之事也婦人之笄喪服所謂女子吉笄尺二寸者也但婦人之笄與男子固髽之笄不同乃冠禮皮弁之笄故鄭以簪解之也衣謂之縱衣○今按婦人不冠則所謂吉笄即爲固髽之用亦名爲簪而非如二弁之簪矣

左佩

紛悅刀礪小觿金燧右佩韘管線纊施繫褽
大觿木燧韘箴之林反線又作綫息賤反纊音曠繫字又作繫同步干反褽陳乙反又作帙○繫小囊也繫褽言施明爲箴管線纊有之○囊如郎反又作橐徐音託爲于僞反○疏曰熊氏云褽刺也以針刺褽而繫囊故云繫褽也餘物皆不言施獨於箴管線纊之下而言施繫之褽明爲四物而施矣衿纓綦屨衿其鴆反○人有纓示繫屬也○疏曰昏禮注云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓是也婦以適父母舅姑之所適之及所下氣怡聲問衣褻寒疾痛苛癢而敬抑搔之奧於六反苛音何癢以想反搔素刀反○怡說也苛疥也抑按瘙摩也○說音悅疥音界○疏曰苛疥者以其苛與癢共文故知苛也出入則或先或後而敬扶持之先後之隨時便也○

便婢面反進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾少詩召反後皆同奉芳勇反李或作捧長丁丈反後皆同○槃承盥水者巾以帨手問所欲而敬進之柔色以溫之溫又作蘊又作愠同於運反○溫藉也承尊者必和顏色○藉字夜反○疏曰藉者所以承藉於物言子事父母當和柔顏色承藉父母若藻藉承玉然饋酳酒醴羞薦麥薦稻黍粱秫唯所欲饋之愧反酳羊支反羞毛報反薦又作饌扶云反徐扶晏反梁音良秫音述○酳漱也羞菜也薦烝皇實○漱之六反又羊六反烝五羔反皇思卫反○疏曰酳既爲漱是薄也則饋爲厚者公食禮三牲皆有羞牛藿羊苦豕薇用菜雜肉爲羹也棗栗飴蜜以甘之堇音謹音旱之反飴羊之反堇音謹音旱飴音九扮扶云反免音滑以滑之脂膏以膏之

問麋又作糜苦老反膾思酒反臡音顋滑胡八反膏古報反○謂用調和飲食也薑堇類也冬用堇夏用葵秋用生葵冬用薑夏用葱人滑曰臡也○調如字又徒弔反和如字又胡卧反漱所九反○疏曰士虞禮夏用葵冬用葱鄭注云葱菫類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾葱此經堇葱相對故知冬用堇夏用葱之庖人云供鱻麋之物鱻麋相對此經以兔對麋既是乾故知兔爲新生也兔麋於周禮據肉爲言熊氏皇氏皆云此則以堇葱等爲兔麋其義或然言以此數物膾臡之令柔滑也疑者爲脂釋者爲膏以膏之使之香美此等摠謂調和飲食也父母舅姑必嘗之而后退敬也○男女未冠笄者雞初鳴咸盥漱櫛縱拂髮總角衿纓皆佩容臭冠古亂反○總角收髮結之容臭香物也以纓佩之爲迫尊者給小使也○爲于僞反○疏曰女子笄乃著纓此未笄而

有纓者以佩容臭與彼異也臭爲芬芳庾氏云臭物可以修飾形容故曰容臭○今按注言佩容臭爲迫尊者蓋爲恐身有穢氣觸尊者故佩香物也昧爽而朝朝直遙反下而朝同○後成人也後如字徐胡豆反下同問何飲食矣若已食則退若未食則佐長者視具具饌也○凡內外雞鳴咸盥漱衣服斂枕簟灑埽室堂及庭布席各從其事衣如字又於既反簟徒點反灑本又作洒所買反又所賣反埽素報反○斂枕簟者不欲人見已褻者簟席之親身也孺子蚤寢晏起唯所欲食無時孺如樹反○孺子小子也又後未成人者○由命士以上父子皆異宮昧爽而朝慈以旨甘日出而退各從其事日入而夕慈以旨甘

異宮崇敬也慈愛敬進之日出乃從事食祿不免農也○父母舅姑將坐奉席請何鄉將社長者奉席請何趾少者執牀與坐奉芳勇反鄉許亮反社而鴈反御又而甚反○將北謂更卧處御者舉几斂席與簟縣衾篋枕斂簟而襡之須卧乃斂之也襡敕也○疏曰早旦親起之後侍御之人則奉舉其几以進尊者使馮之斂在下大席與上襯身之簟又縣其衾以篋貯其枕也簟既襯身恐其穢汗故以襡敕之席則否父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳杖屨祇敬之勿敢近傳丈專反○傳後也○疏口專敬之勿敢近者服御之重彌須恭敬故祇敬之勿敢偪近也敦牟卮匜非餕莫敢用敦音對又丁雷反牟木侯反卮音支匜羊支反又以氏反餕音俊○餕器敦牟黍稷乃用之牟讀曰厶厶也卮匜酒漿器

器也○墼字又作甃木侯反○疏曰敦仆之拯盂也隱義曰墼土釜也仆以木爲器象土釜之形卮酒器也匜盛水漿之器也與恒食飲非餕莫之敢飲食餕母舅姑所服用之物子婦不得輒用所恒飲食之饌不得輒食衣衾簟枕席几侍御之人停於常處子婦不得輒更傳移令嚮他處○父母在朝夕恒食子婦佐餕婦皆與夫餕也○疏曰子婦謂長子及長子之婦佐餕者食必須盡以父母食不能盡故子婦佐助餕食之使盡勿使有餘恐哥進既食恒餕每食餕而盡之未有原也使有餘而哥設也父沒母存冢子御食羣子婦佐餕如初御侍也謂長子侍母食也侍食者不餕其婦猶皆餕也○疏曰冢子無父故得侍母而食冢婦既不侍食故二猶皆餕也肯甘柔滑孺子餕○在

父母舅姑之所有命之應唯敬對進退周旋
慎齊唯于癸反俟伊水反齊側皆反○齊莊也升降出入揖遊不
敢噦噫嚏咳欠伸跛倚睇視不敢唾涕噦於月反噫於
憶反嚏音帝咳苦愛反欠丘劒反伸音申跛彼義反倚於義反又其寄反睇大計反
視如字徐市志反唾吐卧反○睇顧視也易曰明夷睇于左股○涕本又作涕同吐細反
○旁視爲睇寒不敢襲褻不敢搔襲謂重衣○不有敬事
不敢袒裼袒音但裼思歷反○今按此言必有敬事乃敢袒裼無故而然則反爲不敬故不敢也不涉不撅撅居衛反○撅揭衣也○揭起
例反又起列反一音起言厄○疏曰言於尊所不因涉水不敢揭衣褻衣衾不
見裏見賢遍反下同○爲其可穢○爲于僞反父母唾涕不見翔

去聲○刷色劣反冠帶垢和灰請漱衣裳垢和灰請澣漱悉侯反澣本又作浣戶管反○手曰漱足曰澣和漬也○漱悉侯反漬似賜反○疏曰冠帶尊故以手漱之用力淺也衣裳卑故以足澣之用力深也此漱澣對文爲例互散則通也衣裳綻裂紉箴請補綴陟劣反又丁衛反○綻猶解也紉女陳反徐而陳反箴之林反綴丁劣反五日則燂湯請浴三日具沐其間面垢燂潘請靧足垢燂湯請洗燂詳廉反潘芳煩反靧音悔○潘米瀾也○瀾力旦反少事長賤事貴共帥時共猶皆也帥循也時是也禮皆如此也○子婦孝者敬者父母舅姑之命勿逆勿怠今按此謂不可變節以傷尊者平日慈愛之心也若飲食之雖不嗜必嘗

而待飲於鴆反食音嗣嘗市志反○待後加命而去也○去起呂反又作而食之力之衣服雖不欲必服而待待後命釋藏也○疏曰尊者加己衣服已雖不欲必且服之而待後命而藏去也加之事人代之已雖弗欲姑與之而姑使之而后復之今按不欲者慮以自逸而違命姑與姑使者嫌於怠慢而必爭○懟直類反子婦有勤勞之事雖甚愛之姑縱之而寧數沐之縱本又作從足用反○不可愛此而移於彼也子婦未孝未敬勿庸疾怨庸之言用也姑教之善不可教而后怒之怒讙責也○讙許戰反不可怒予放婦出而不表禮焉表猶明也猶焉之隱不明其犯禮之過也○焉于僞反○父母有過下氣怡色柔

聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫（說音悅○子事父母有隱而無犯起猶更也）不說與其得罪於鄉黨州閭寧孰諫（子從父之令不可謂孝也周禮曰二十五家爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉也○疏曰犯顏而諫使父母不說其罪輕畏懼不諫使父母得罪於鄉黨州閭其罪重二者之間寧可純孰懇懃而諫若物之成孰然不可使父母得罪也）父母怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝（撻吐達反○撻擊也○父母有婢子若庶子庶孫甚愛之雖父母沒沒身敬之不衰（婢子所通賤人之子）有二妾父母愛一人爲子愛一人爲由衣服飲食由執事毋敢視父母所愛雖父母沒不

衰由自也子甚宜其妻父母不說出妻猶善也子不宜其妻父母曰是善事我子行夫婦之禮焉沒身不衰○父母雖沒將為善思貽父母令名必果將為不善思貽父母羞辱必不果貽以遺也果之反○貽遺也果決也○遺以季反○舅沒則姑老謂傳家事於長婦也○傳大家婦所祭祀賓客每事必請於姑婦雖受傳猶不敢專行也介婦請於家婦介音界注及下同○以其代姑之事介婦衆婦舅姑使家婦毋怠雖有勤勞不敢解倦○倦本又作勌其卷反不友無禮於介婦衆婦無禮家婦不友之也善兄弟為友婦姒猶兄弟也○今按此句之義未詳注說恐未然也或疑友當作敢舅姑若使介

婦毋敢敵耦於家婦雖有勤勞不敢掉磬○掉徒弔反○陸氏曰噫義云齊人以相絞訐爲掉磬崔云北海人謂相激事爲掉磬也不敢並行不敢並命不敢並坐下冢婦也命爲使令○下戶嫁反令力呈反○凡婦不命適私室不敢退姑者也婦將有事大小必請於舅姑不敢專行子婦無私貨無私畜無私器不敢私假不敢私與畜許六反又許又反又勑六反○家事統於尊也婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭則受而藏諸舅姑舅姑受之則喜如新受賜茝昌改反香草也又作芷昌以反○或賜之謂私親凡弟若反之則辭不得命如更受賜藏以待之待舅姑之命也不得命者

不見詳也婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而后與之復扶又反

右事親事長○記凡為人子之禮冬温而夏清昏定而晨省定安其牀衽也省問其安否何如○疏曰冬温夏清四時之法也昏定晨省一日之法也安定也晨旦也應卧當齊整牀衽使親體安定之後退至明旦既隔夜早來視親之安否何如先昏後晨兼示經宿之禮熊氏云晨省者同宮則雞初鳴異宮則昧爽而朝○今按此二句雖有四時一日之異然一日之間正當隨時安處省察其或温或清之宜也在醜夷不爭醜衆也夷猶儕也四皓曰陛下之等夷○疏曰貴賤相臨則有畏懼朋儕等輩喜爭勝負亡身及親故誡之以不爭○夫為人子者三賜不及車

馬三賜三命也凡仕者一命而受爵再命而受衣服三命而受車馬車馬而身所以尊者備矣卿大夫士之子不受不敢以成尊比踰於父天子諸侯之子不受自卑遠於君○疏曰言爲人子雖受三命之尊終不敢受車馬命是榮美光顯祖父故受也車馬是安身身安不關先祖故不受也○今按左氏傳魯叔孫豹聘於王王賜之路豹以上卿無路而不敢乘疑此不及車馬亦謂受之而不敢用耳若爵者之賜又爵秩所當得豈容獨辭而不受耶故州閭鄉黨稱其孝也兄弟親戚稱其慈也僚友稱其孚也執友稱其仁也交遊稱其信也不敢受重賜者心也如此而五者備有焉○疏曰親言族內戚言族外慈者篤愛之名兄弟內外通稱弟者事長次弟之名僚友同官者也執友執志同者也交遊凡交也結交遊從李資信合故稱信也

○夫為人子者出必告反必面（古毒反告面同）反言面者從外來宜知親之顏色安否所遊必有常所習必有業（緣親之意欲知之）恒言不稱老（廣敬○疏曰老是尊稱稱老是自尊大非孝子卑退之情或云子若自稱老則明父母為甚老而感動之也）○為人子者居不主奧坐不中席行不中道立不中門（謂與父同宮者也不敢當其尊處室中西南隅謂之奧道有左右中門謂振闔之中央內則曰由命士以上父子皆異宮○疏曰主猶坐也室嚮南戶近東南角則西南隅隱奧無事故名為奧當推尊者居之以就閑樂故人子不敢處之也一席四人則席端為上今不云上席而言中者共坐則席端為上獨坐則席中為尊尊者宜獨不與人共則坐常居中故卑者坐不得居中也尊者常正路

而行故卑者不得也門中有閾閾傍有振
振閾之中是尊者所行故人子不得當之
而行也四事皆謂與父同宮者爾若命士
以上則父子異宮則不禁蓋有命既尊各
有臣僕子孫應敬已故也食爨不為縣縣量也不制待
賓客饌具之所
有○疏曰大夫士或相往來設於饗食制
設饌具事由尊者所裁子不得輒豫限量
多少也祭祀不為尸尊者之處為其失子道
然則尸卜筮無父者○
疏曰尸代尊者之處故人
子不為也○以上曲禮○父命呼唯而
不諾手執業則投之食在口則吐之走而
不趨至敬○疏曰命謂遣人呼非謂自喚
也應之以唯而不稱諾唯恭於諾也
趨疾趨也但急走往而
不暇疾趨也○玉藻○聽於無聲視於
無形恒若親之將有教使然○疏曰謂雖
不聞父母之聲不見父母之形然常

想像視聽似見形聞聲而將有教使已然也不登高不臨深不苟訾不苟笑訾爲其近危辱也人之性不欲見毀訾不欲見笑君子樂然後笑○疏曰苟且也相毀曰訾不樂而笑爲苟笑彼雖有是非而已苟譏毀訾笑之皆非彼所欲必反見毀辱故孝子不爲也孝子不服闇不登危懼辱親也服事也闇冥也不於闇冥之中從事爲卒有非常且嫌失禮也男女夜行以燭○父母存不許友以死爲忘親也死爲報仇讎○疏曰親存須恭養則孝子不可死也若許友報仇怨而死是忘親也親亡則得許友報仇故周禮有主友之讎視從父兄弟不有私財疏曰家事統於尊財關尊者故○以上曲禮人則以父兄之命不專家財也猶謂遺予人○擅弓○親

在行禮於人稱父人或賜之則稱父拜之（事統於尊○玉藻）○父子不同席（異尊卑也○曲禮）○父母有疾冠者不櫛行不翔（憂不在容也）言不情（憂不在私好○疏曰情情說不正之言）琴瑟不御（憂不在樂）食肉不至變味飲酒不至變貌（憂不在味○疏曰猶許食肉但不許多耳少食則味不變多食則口味變也）笑不至矧怒不至詈（憂在心難變也齒本曰矧大笑則見）疾止復故（自若常也○曲禮）○親老出不易方復不過時（不可以憂父母也易方爲其不信已所處也復反也○疏曰若啓往甲則不得往乙若啓云日中還則不得過中也）親癢色容不盛此孝子之跃節也（癢在詣反）

○言未爲至孝也王季有疾文王色憂行不能正履○疏曰言如文王乃爲至孝今但色容不盛乃孝子疎簡之節耳○父沒而不能讀父之書手澤存焉爾毋沒而杯圈不能飲焉曰澤之氣存焉爾圈起權反○孝子見親之器物哀惻不忍用也圈屈木所爲謂卮匜之屬○疏曰書有父平生所持手之潤澤有在焉故不忍讀杯圈有母平生口飲潤澤之氣存在焉故不忍用不能者謂不能忍爲此事○以上玉藻

○爲人子者父母存冠衣不純素爲其有喪象也純緣也玉藻曰縞冠玄武子姓之冠也縞冠素紕既祥之冠也深衣曰具父母衣純以青○疏曰冠純謂冠飾也衣純謂衣領緣也禮具父母大父母冠衣純以繢具父母則純以青故親存者不得純素也又曰縞冠者薄絹爲之玄武者以黑繒爲冠卷

也姓生也孫是子所生故謂孫爲子姓父有服未畢子雖已除猶未全吉也故縞冠玄武玄武是占縞冠爲凶明吉凶兼服也有衰云總裏卷武也祥之日朝服縞冠祭後叉縞冠素紕何衰云素紕謂緣冠兩邊此皆爲素而凶也孤子當室冠衣不純采早喪親雖除喪不忘哀也謂年未三十者三十壯有室有代親之端不爲孤也當室適子也深衣曰孤子衣純以素○疏曰深衣云孤子衣純以素則嫡庶悉然今云當室則以嫡子代親既備嫌或不同故特引深衣以證凡孤子悉同也○曲禮○曾子曰孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之孝子之身終終身也者非終父母之身終其身也是故父母之所愛亦愛

之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然而況於人乎（賤喻貴也）○曾子曰孝有三大孝尊親其次弗辱其下能養公明儀問於曾子曰夫子可以為孝乎曾子曰是何言歟是何言歟君子所謂孝者先意承志喻父母於道參直養者也安能為孝乎（公明儀曾子弟子○）

疏曰大孝尊親一也即是下文云大孝不匱聖人為天子者也尊親嚴父配天也其次弗辱二也謂賢人為諸侯及鄉大夫士也各保社稷宗廟祭祀不使傾危以辱親也即與下文中孝用勞亦為一也其下能養三也謂庶人也與下文云少孝用力為一能養謂用天分地以養父母也先意謂父母將欲發意孝子則預前通知父母之

意而爲之是先意也承志父母已有志已當奉承而行之諭父母於道者或在父母意先或在父母意後皆曉諭父母將歸於正道也○曾子曰身也者父母之遺體也行父母之遺體敢不敬乎居處不莊非孝也事君不忠非孝也涖官不敬非孝也朋友不信非孝也戰陳無勇非孝也五者不遂災及於親敢不敬乎遂猶成也享孰羶鄉嘗而薦之非孝也養也今按享即享養之字俗加火作烹非是君子之所謂孝也者國人稱願然曰幸哉有子如此所謂孝也已然猶而也衆之本教曰孝其行曰養養可能也

敬為難敬可能也安為難安可能也幸為
難父母既沒慎行其身不遺父母惡名可
謂能終矣仁者仁此者也禮者履此者也
義者宜此者也信者信此者也強者強此
者也樂自順此生刑自反此作○曾子曰
夫孝置之而塞乎天地溥之而橫乎四海
施諸後世而無朝夕推而放諸東海而準
推而放諸西海而準推而放諸南海而準
推而放諸北海而準無朝夕言常行無輟時也放猶至也準猶平也○疏曰置謂措置也塞滿天地言上至天下至地溥布也橫乎四海言廣遠也

○今按準猶齊也言無不同也詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也○魯子曰樹木以時伐焉禽獸以時殺焉夫子曰斷一樹殺一獸不以其時非孝也夫子孔子也曾子述其言以云孝有三小孝用力中孝用勞大孝不匱勞猶功也思慈愛忘勞可謂用力矣尊仁安義可謂用勞矣溥施備物可謂不匱矣思慈愛忘勞思父母之慈愛已而自忘已之勞苦父母愛之嘉而弗忘父母惡之懼而毋怨無怨無怨於父母之心父母有過諫而不逆順而諫之父母既沒必求仁者之粟以祀

之此之謂禮終喻貧困猶不取惡人物以事亡親○樂正子春下堂而傷其足數月不出猶有憂色門弟子曰夫子之足瘳矣數月不出猶有憂色何也樂正子春曰善如爾之問也吾聞諸曾子曾子聞諸夫子曰天之所生地之所養無人為大疏曰言天地生養萬物之中無如人最為大故孝經云天地之性人為貴是也父母全而生之子全而歸之可謂孝矣不虧其體不辱其身可謂全矣曾子聞諸夫子述曾子所聞於夫子之言○疏曰非直體全又須善名得全能不虧損形體得全不損辱其身是善名得全也故

君子頃步而弗敢忘孝也今予忘孝之道予是以有憂色也頃當爲跬聲之誤也予我也○疏曰頃跬也謂一舉足君子於一舉足之間不敢忘父母也言念之恐有損傷壹舉足而不敢忘父母壹出言而不敢忘父母壹舉足而不敢忘父母是故道而不徑舟而不游不敢以先父母之遺體行殆壹出言而不敢忘父母是故惡言不出於口忿言不反於身不辱其身不羞其親可謂孝矣徑步邪趨疾也忿言不反於身人不能無忿怒忿怒之言當由其直直則人服不敢以忿言來也○疏曰正道平易於身無損傷邪徑險阻或水身有患乘舟則安俘水則危

以其不忘父母之遺體故不敢以先父母遺餘之體而行歷危患恐○已上參義

○單居離問於曾子曰事父母有道乎（單居離曾子弟子也）曾子曰有愛而敬父母之行若中道則從若不中道則諫諫而不用行之如由已（且脩從所行而思諫道也）從而不諫非孝也（同父母之非不匡諫）諫而不從亦非孝也（從以義諫而行不從）孝子之諫達善而不敢爭辨爭辨者作亂之所由興也（內則曰父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝起說則復諫）由已為無咎則寧（謂順諫）由已為賢人則亂（謂爭辨賢與無咎互相足）孝子無私樂父母所憂

憂之父母呼樂樂之孝子唯巧變故父母安之善夫坐如尸立如齊弗訊不言（齊謂祭祀）（訊時問也）言必齊色（嚴敬其色）此成人之善者也未得為人子之道也（為人父之事）單居離問曰事兄有道乎曾子曰有尊事之以為己望也（謂儀象也）兄事之不遺其言（奉其所令）兄之行善中道則兄事之兄之行善不中道則養之（養猶隱之）養之內不養於外則是越之也養之外不養於內則是疏之也是故君子內外養之也單居離問曰使弟有道乎曾子曰有

嘉事不失時也謂寇要也弟之行若中道則正以使之正以使之以弟道弟之行若不中道則兄事之且以兄禮敬之詘事兄之道若不可然后舍之矣爲事兄之道然猶不變則怒罰之曾子曰夫禮大之由也不與小之自也言大者得自由也飲食以齒以長幼也力事不讓辱事不齒執觴觚豆而不醉和歌而不哀觚器也實之曰觴柷盤盎盆盞之摠名也豆醬器以木曰登夫弟者不衡坐不苟越不干遊色趨翔周旋俛仰從命不見於顏色未成於弟也大戴

飯目諸飯也黍稷稻粱白黍黃粱稻思呂反穗側角反○孰穫曰稻生穫曰穗黍黃黍也○疏曰下云白黍則上黍是黃黍也下言黃粱則上粱是白粱也案玉藻諸侯朝食四簋黍稷稻粱天子則加以麥菽爲六又曰穗是斂縮之名以生穫故其物縮斂也膳目諸膳也臐膮臛醢牛炙醢牛胾羊炙羊胾醢炙醢牛胾羊炙羊胾醢豕炙醢豕胾芥醬魚膾雉兔鶉鷃臐音香膮許云反臛許爲反牛炙章夜反芥徐嫳遑反○此上大夫之禮庶羞二十豆也以公食大夫禮饌校之則臛牛炙閒不得有醢醢衍字也又以鷃爲鴽也○疏曰公食禮云臐一謂牛臐也膮一謂羊臐也臛三謂豕曜也牛炙四炙牛肉也此四物共爲一行最在於北從西爲始醢五謂肉醬也牛胾六謂切牛肉也醢七牛胾八此四物又爲第二行陳之從東爲始羊炙九羊胾十醢十一豕炙十

二此四物爲第三行陳之從西爲始醢十三豕載十四芥醬十五魚膾十六此四物爲第四行陳之從東爲始以上十六豆是下大夫之禮也雉十七兔十八鶉十九鷃二十此四物爲第五行陳之從西爲始此是上大夫所加釋爲云鶉鴽母某氏云謂鶴皇氏賀氏云鷃蝙蝠其義未聞

飲飲也重醴稻醴清糟黍醴清糟梁醴清糟重直龍反清糟子曹反徐徂到反○重陪也糟醇也清涕也致飲有醇者有涕者陪設之也○涕子禮反○疏曰此稻黍梁三醴各有清糟以清糟相配重設故云重醴周禮漿人云清醴醫酏糟注云三物有清有糟是也或以酏爲醴酏醲粥爲醴黍酏醲粥漿酏戈反醲女戒反○酏七故反載才戴反水清新醷梅漿反醷於計反濫力暫反○以諸和水也李又作臆於力反濫以周禮六飲校之則濫涼也紀苣之間名諸爲濫○疏曰漿人有涼注云涼今寒粥若糗飯雜水也諸者衆雜之辭

謂以諸糝飯之屬和水也○又曰案漿人六飲一曰水則此經水一也二曰漿則此經漿一也三曰醴則此經重醴一也但用清耳四曰涼則此經醫一也五曰醫則此經或以酏爲醴一也六曰酏則此經黍酏一也六飲之外此經有醷鄭司農之意醷與醫爲一物及苦醯醷則醷是醯之類也又云獻用梅故知梅漿也

酒 白事酒也○疏曰事酒昔酒二者俱白故以一白摽之配清酒則三酒也此無五齊者五齊是祭祀獻神所飲非人常用故也

羞 目諸也

糗餌粉酏 糗起九反又昌紹反餌音二酏音怡讀曰糞又作餈之然反又之善反○糗擣熬穀也以爲粉餌與糝此記似脫周禮羞籩之實糗餌粉糍羞豆之實酏食糝食此酏當爲餈以稻米與狼臅膏爲餈是也○擣又作搗丁老反糍又作餈自私反糝西感反臅昌六反徐又音燭○疏曰案周禮鄭注云合蒸曰餌餅之曰糍此二物皆粉稻米

黍米爲之糗者擣粉熬大豆也爲餌餈之粘
者故以粉糗摶餌以粉摶餈也周禮粉下有
餈今無者記人脫漏更以酏益之酏者周禮
蓋豆之實自當依餐若黍酏則是粥非膳蓋
之用此酏與糝食文連則是糝類入珠肉作
糝與餚事亦相連故云此酏當爲餚且餚
雞雜以猪臑膏食音嗣下同○食飯也蝎
亦孰之般類也食自人君燕食所用也蝎
醢而芼食雉羹絶句麥食脯羹雞羹絶句折
羹兎羹和糝不蓼蝎力戈反芼音孤又作菰
折之列反稊音杜徐他古反和胡卧反糝三
敢反蓼音了○芼彫胡也稊稗也凡羹齊宜五味之和米膏之糝蓼則不矣此脾所謂折乾牛羊肉也○齊才計反下文同折星暫反下同○疏曰以蝎爲醢芼米爲飯雉爲羹三者味和宜其餘皆然折稊謂細折稻米爲飯此等之羹只宜以五味調和米膏爲糝不須加蓼
濡豚包苦實蓼濡雞醢醬實蓼

濡魚卵醬實蓼濡髓醢醬實蓼濡音而下同包伯交反醢音海一作醢呼亏反次下句同卵依注音鯤古門反○凡濡謂烹之以汁和也苦苦荼也以包豚○其氣卵讀爲鯤鯤魚子或作臡也○疏曰言加豚之時包裹豚肉以苦菜殺其惡氣又實之以蓼魚則以子爲醬濡雞濡鼈加醢及醬而皆實之以蓼凡言實蓼者皇氏云謂破開其腹實蓼於其腹中又更縫而合之腶脩蚳醢腶丁亂反蚳直其反○腶脩捶脯施薑拄也蚳蚍蜉子也○捶徐之藥反蚍音毗蜉又作蜉音浮○疏曰言食腶脯之時以蚳醢配之脯羹兎醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋膍力管切○自蜩至此一十六物

卵皆人君無所食也其饌則亂膚切肉也膚或爲胖卵鹽大鹽也○胖音判○疏曰脯羹即上折脯爲羹以兎醢配之麋膚謂麋肉分膚食之以魚醢配之膍謂生肉食麋生肉之

時遞以麋醢配之此云麋膢即上麋膚謂孰也余桃諸梅諸之時以卵益和之王肅云諸菹也即今之藏桃藏梅也欲藏之時必先鞕乾之故周禮謂之乾燋又曰自蝸醢至此二十六物者皇氏云蝸一也蚔食二也雉羹三也麥食四也脯羹五也雞羹六也折黍七也犬羹八也兎羹九也濡豚十也濡雞十一也濡魚十二也濡鼈十三也已此以上醢之與醬皆和調濡漬雞豚之屬爲他物而設之故不數矣自此以下醢及醬各自爲物但相配而食故數之腶脩十四也蚳醢十五也脯二夫重出兎醢十六也麋膚十七也魚醢卜八也魚膾十九也齐醬二十也麋膢二十一也醢二十二也醬二十三也蜱諸二十四也梅諸二十五也卵醢二十六也案周禮云諸侯加食皆鼎簋十有二其正饌六此不同其食臣下則公食大夫禮與此又云故疑是人君燕食也案上陳庶羞有膮膷胨依牲大小先後而陳此則不依牲之次第又飯食在簋醢羹之屬在豆是上下雜亂故云其饌則亂也云

膏切肉者以其與醯醬俱在豆故爲切肉若其正膏則在俎也卵盬形似鳥卵故云大盬也凡食齊視春時飯宜温也羹齊視夏時夏戶嫁反下放此○羹宜熱也醬齊視秋時醬宜涼也飲齊視冬時飲宜寒也凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多醎調以滑甘多其時味以養氣也○疏曰依經方春不用食酸夏不用食苦四時各減其時味也春此不同者經方所云謂時氣非者減其時味以殺盛氣此經所云食以養人恐氣虛羸故多其時味以養氣也牛宜稌羊宜黍豕宜粱犬宜粟鴈宜麥魚宜菰言宜氣味相成○疏曰此亦與上文折稌犬羹笙例不同者此據尊者正食上據人君燕食以滋味爲美也春宜羔豚膳膏薌夏宜腒鱐膳膏臊秋宜犢麑膳膏腥冬宜鮮

羶膋羶 鄰音香腥其居反鰧又作臊所求反臊素刀反膟音迷腥音星膻升然反○此八物四時肥美也爲其大盛煎以休廢之膏節其氣也牛膏鄰犬膏臊雞膏腥羊膏羶腒乾雉也鰯乾魚也鮮生魚也羽鴈也○爲于僞反大音泰○疏曰上文食齊視春時皆周禮食醫庖人之文牛中央土畜春東方木尅土木盛則土休廢犬屬西方金夏南方火火尅金火盛則金休廢雞屬東方木秋西方金金尅木金盛則木休廢羊屬南方火冬水王水尅火水盛則火休廢周禮鄭注云羔豚物生而肥犢與麋物成而充腒鰯膜熟而乾魚鴈水涸而性定此八物者得四時之氣尤盛爲人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之義與此同士相見禮云冬執雉夏執腒故知腒爲乾雉周禮籩人云薇鮑魚鰯鰯與鮑相對鮑爲濕魚故知鰯是乾魚也鰯既爲乾魚故鮮爲生魚也月令云季冬獻魚又王制云獺祭魚然後漁人入澤梁是冬魚成也羽族既多而冬來可食者唯鴈故

知羽爲也宜周禮作行謂行用此云宜謂氣味相宜其事同也牛脩鹿脯田豕膚麋脯麋鹿田豕麏皆有軒雉兎皆有羔麏允倫反又作麕又作麞下田豕麞同軒依注音憲下同○脯皆折乾其肉也軒讀爲憲謂藿葉切也羔謂菜釀也軒或爲胖○疏曰麋鹿田豕麏等非但爲脯又可腥食腥食之時皆以藿葉起之而不細切故云皆有軒牛唯可細切爲膾不宜大切爲軒故不言之雉羹兎羹皆有羔以和之也爵鷃蜩范蜩音條范音范○蜩蟬也范蜂也○蜂又作蠭蠭芳凶反芝栭菱棋棗栗榛柿瓜桃李梅杏芑梨薑桂芝音之栭音而又作樴菱音陵棋音基棗側南反柿音佞芑音起側加反○菱芰也棋杞棋也芑梨之不臧者自牛脩至此三十一物皆人君燕食之加庶羞也周禮天子羞用百有一十品記者不能次錄○芰其寄反杞居氏反○疏曰庾蔚云無華葉

而生者曰芝栭盧氏云芝大芝也王肅云無華而實者名栭皆芝屬也庾又云鄭云凡三十一物則芝栭應是一物也今春夏生於木可用爲菹其有白者不堪食也賀氏云栭軟棗芝木椹也以爲二物與鄭注不同椹是棗屬其味不善故云不臧也云三十一物者牛膾一鹿脯二田豕脯三麋脯四麕脯五麋軒犬鹿軒七田豕軒八麕軒九雉羹十兔羹十一爵十二鶉十三蜩十四范十五芝栭十六蕈十七葅十八棗十九栗二十擩二十一柿二十二瓜二十三桃二十四李二十五梅二十六杏二十七桃二十八黍二十九薑二十三十一以下文云大夫燕食有膾無脯周禮正羞唯有棗栗擩桃故知此是人君燕食所加庶羞也天子庶羞則不止此作記之人不能依次條錄也大夫燕食有膾無脯有脯無膾士不貳羹哉庶人者老不徒食尊卑差也膾春用葱秋用芥豚春用韭秋用

蓼芥芥醬也腯用葱膏用薤麤户界反俗本多作麄薤非也○腯肥疑者釋名曰膏三牲用藙和用醯藙魚氣反和户卧反注皆同又如字醯呼兮反○藙煎茱萸也漢律會稽獻焉爾雅謂之檄和用醯者富與家物自相和也○會古外反豬古兮反檄色八反畜許又反又許六反○疏曰賀氏云今蜀郡作之九月九日取茱萸折其枝連其實廣長四五寸一升實可和十升膏名之藙也獸用梅野物自鶉羹雞羹鴈釀之蓼釀謂切雜之也和和鶉羹雞羹鴈釀之蓼在羹下烝之不羹也魚鱐桑絶句一讀魚鱐烝雛爲句桑燒絶句○疏曰雛鳥之小者火中燒之然後調和雉絶句一讀雉鄰爲句○疏曰雉文在下或烝或燒或羹無定鶉無蓼魴音房鱒音敘雛字又作鶵仕俱反又匹俱反燒如字一音焦○鄭蘇荏之屬也燒煙於火中也自膾用葱至此言調和荏釀之宜也○荏而甚反調徒弔反○疏曰魴

饋雞雉三者調和惟以蘇荏之屬無用蓼不食雞龜狼去腸狗去腎鯉去正脊兎去尻狐去首豚去腦魚去乙龜去醜去起呂反下並同尻苦刀反腦奴老反○皆爲不利人也雞龜伏乳者乙魚體中害人者名也伞東海鯪魚有骨名乙在目旁狀如篆乙食之鯁人不可出醜謂鼈裔也○爲于僞反下皆爲同伏扶又反乳而抱反鯁音哽篆直轉反鯁亦作哽古猛反又工孟反竅苦叫反肉田脫之魚曰作之粟曰新之栗曰撰之桃曰膽之棗曰攅之梨曰攅之膽丁敢反攅再官反本又作鑽○皆治擇之名也○疏曰皇氏云脫謂治肉除其筋膜取好處李巡云去其骨郭云剥其皮也作之爾雅作斮之郭注云謂削鱗也粟易有塵埃恒治拭之使新栗蟲好食數數布撰省視之桃多毛拭治去毛令色青滑如膽也或曰膽謂苦桃有苦如膽者擇去之攅

之者恐有蟲故一一攢看其蟲孔也牛夜鳴則庸羊泠毛而毳羶狗赤股而躁臊烏皫色而沙鳴鷙豕望視而交睫腥馬黑脊而般臂漏雛尾不盈握弗食舒鴈翠鵠鶂胖舒鳧翠雞肝鴈腎鴇奧鹿

胃庸音由泠音零毳昌銳反躁早報反皫本又作麃劉昌宗音普保反徐芳表反又普表反涉如字一音所嫁反注同睫音接腥依註作星字林音先定反般音班臂又作擘必避反徐方避反漏依註音螻力侯反鵠胡篤反鶂于驕反胖音判鴇音保奧於六反胃音謂字又作膉同○亦皆爲不利人也庸惡臭也泠毛毳毛別聚柵不解者也赤股股裏無毛也皫色毛變色也沙猶嘶也鷙鳥名也望視視遠也腥當爲星聲之誤也星肉中如米者般臂前脛般般然也漏當爲螻螻蛄臭也舒鴈鵠也翠尾肉也

鵝鴨胖謂脅側薄肉也舒鳧鷖也鴨奧胖肥也鴨或爲鴨也○薰許云反或作燕又作葷解胡罪反嘶音西又作斯音同腐扶甫反脬胡定反蛄音姑鵝五何反鷖音木胖扶袁反脬昌紹反○疏曰此一節與周禮文同牛好夜鳴則其肉膻臭冷謂毛李稀泠毳謂毛頭毳結羊若如此其肉羶氣躁謂舉動急躁狗若如此其肉臊惡臙謂色變無潤澤沙謂鳴而聲嘶鳥若如此其肉腐臭腥謂肉結如星望視謂冢視望揚交睫謂目睫毛交冢若如此則其肉似星也黑謂脊黑般脅謂前脛色般般然馬若如此則其肉如蝮蛇臭也雜謂小鳥凡鳥毛盈一握然後堪食若其過小不堪食也鷖鴨也胖脝謂藏之深奧處鵝毛至麁胃八物亦不可食皆爲不利人也肉腥細者爲膾大者爲軒腥音星字林作胜云不熟也先丁反○言大切細切異名也膾者必先軒之所謂聶而切之也○聶本又作攝又作躡皆之涉反下同或曰麋鹿魚爲菹麏

為辟雞野豕為軒兔為宛脾切葱若薤實諸醯以柔之廣九倫反辟必益反徐芳益反宛于晚反脾婢支反醯徐呼圭反李或作醯○此軒辟雞宛脾皆葅類也釀菜而柔之以醯殺腥肉及其氣今益州有鹿臡者近由此為之矣葅軒聶而不切辟雞宛脾聶而切之軒或為胖宛或作鬱○臡於僞反益州人取鹿殺而埋之地中令臭乃出食之名鹿臡是也近附近之近○疏曰凡大切若全物為葅細切者為齏其牲體大者葅之其牲體小者齏之用此麋鹿魚野豕為葅麕兔為齏也故鄭注醢人云細切為齏全物若膊為葅少儀曰麋鹿為葅野豕為軒皆膊而不切麕為辟雞兔為宛脾皆膊而切之是葅大而齏小也少儀不云魚此云魚者記者異聞也葱若薤置諸醯中悉皆濡熟故云柔之

右飲食

為宮室辨外內男子居外女子居內深宮固門闈寺守之男不入女不出此一節自後章謹夫婦下移入○闈掌中門之禁也寺掌內人之禁令也男不言內女不言外謂事業之次序非祭非喪不相授器祭嚴喪遽不嫌也○疏曰祭與喪時得相授器者祭是嚴敬之處喪是促遽之所於此之時不嫌男女有婬邪之意其相授則女受以筐其無筐則皆坐奠之而后取之筐非鬼反○奠停地也外內不共井不共湢浴不通寢席不通乞假男女不通衣裳內言不出外言不入湢彼力反湢浴室也○男子入內不嘯不指夜行以燭無燭則止嘯依注音叫尺笑反○嘯讀爲叫叫嫌有隱使也○

疏曰常事以言語處分是顯使人也如有姦私恐人知聞不以言語但諷此而已故云檖有隱使也女子出門必擁蔽其面夜行以燭無燭則止擁猶障也○障音章道路男子由右女子由左地道尊右○男女不雜坐不同椸枷不同巾櫛不親授嫂叔不通問諸母不漱裳外言不入於梱內言不出於梱女子許嫁纓非有大故不入其門姑姊妹女子子已嫁而反兄弟弗與同席而坐弗與共器而食椸羊支反枷又作架徐音稼古本無此字櫛側乙反嫂又作嫂素早反漱悉侯反梱又作閫苦本反○皆爲重別防遏亂不雜坐謂男子在堂女子在房也椸可以枷衣者通問謂相稱謝也諸母庶母也漱漱口也庶母賤可

使傲衣不可使傲裳裳賤尊之者亦所以遠別外言內言男女之職也不出入者不以相問也相門限也女子許嫁繫纓有從人之端也大故宮中有災變若疾病乃後入也女子有宮者亦謂由命士以上也春秋傳曰聲公子之舍則已卑矣女子十年而不出嫁及成人可以出矣猶不與男子共席而坐亦遠別也○別彼列反下及注同幹户管反○疏曰諸母謂父之諸妾有子者衣謂出服裳卑褻也欲尊崇於己母之母故不可使傲裳耳又欲遠別也言子單稱子女子重言子者案鄭注喪服云重言女子子別於男子也○曲禮

右男女之異○傳孔子適季氏康子晝居內寢孔子問其所疾康子出見之言終孔子退子貢問曰季孫不疾而問諸疾禮與孔子曰夫禮君子不有大故則不宿於外

七故謂喪憂非致齋也非疾也則不晝夜處於內是故夜居於外雖弔之可也晝居於內雖問疾可也家語○公父文伯之母敬姜者季康子之從祖叔母也康子往焉闕門而與之言閾謂門限也皆寢門也皆不踰閾閾門限也皆二人也敬姜不踰閾而出康子不踰閾而入傳曰婦人送迎不出門見兄弟不踰閾是也祭悼子康子與焉悼子穆伯之父敬姜先舅也與與祭也酢不受徹俎不宴禮祭主人獻賓賓酢主人不受敬姜不親受也祭畢徹俎又不與康子宴飲宗不具不繹繹又祭也唐尚書云祭之明日也昭謂天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日此言繹通言之也賈侍中

云宗宗臣主祭祀之稚不具謂宗臣不具在則敬姜不與繹也繹不盡飲則還說云飲宴安私飲也昭謂立曰飲坐曰宴言宗具則與繹繹畢而飲不盡飲禮而還恐有醉飽之失皆所以遠嫌也孔子聞之曰男女之別禮之大經公父氏之婦動中禮趣度於禮矣國語魯語

禮始於謹夫婦不敢縣於夫之楎椸不敢藏於夫之箧笥不敢共湢浴縣音玄楎音輝椸以支反○箧音協笥謂之楎椸楎椸謂之枷李巡曰枷謂櫪枷也又云在牆者謂之楎郭云植曰楎橫曰椸夫不在斂枕簟席襡器而藏之不敢褻也少事長賤事貴戚如之戚皆也

右夫婦之別○傳曰季使過冀見冀缺耨其妻饁之饁域輒反○曰季晉臣也冀晉邑耨鋤也野饋曰饁○疏曰耨芸苗也饁饋也孫炎曰饁野之饋也敬相待如賓與之歸言諸文公曰敬德之聚也能敬必有德德以治民請用之臣聞之出門如賓如入承事如祭常謹敬也仁之則也僖公三十四年春秋左氏傳

夫婦之禮唯及七十同藏無間間間廁之間皇如字○衰老無嫌及猶三也故妾雖老年未滿五十必與五日之御與音預○五十始衰不能孕也妾閉房不復出御矣此御謂親夜勤息也五日一御諸侯制也諸侯取九女姪娣兩兩而御則三日也次兩媵則四日也次夫人專夜則

五日也天子十五日一御○復扶又反姪大結反嫡大計反媵羊證反又繩證反○疏曰此經據妾言之五十以上則不與然則妻雖五十以上猶得與也夫人及二媵各有姪娣凡六人故三之六人姪娣早於兩媵若望前早者在前尊者在後望後乃反之天子御法案九嬪注云女御八十一人當九夕也婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之將御者齊漱瀚慎衣服櫛縰笄總角拂髦衿纓綦屨齊爭皆反下皆同漱音浣○其注如朝也角衒字也拂髦維婢妾或為纓髮也○朝直遙反纓居虬反○人貴賤不可以無禮妻不在妾御莫敢當夕辟女君之御下也○辟音避

右御妻妾○傳荀子曰霜降逆女冰泮殺

內十日一御楊倧曰此蓋誤耳當爲冰泮逆女霜降殺內故詩曰士如歸妻迨冰未泮殺戒也內謂妾御也十日一御即殺內之義冰泮逆女謂發生之時合男女也霜降殺內謂閉藏之時禁嗜慾也月令在十一月此云霜降荀卿與呂氏所聞異也鄭云歸妻謂請期也冰未泮正月中以前二月可成昏矣呂曰冰泮逆女○今按荀子本文與上篇孔子對哀公語同楊氏之說恐未必然然其言霜降閉藏十日一御者似亦有理故特存之

○晉平公有疾叔向問於子產子產曰僑聞之君子有四時朝以聽政聽國政晝以訪問問可否夕以脩令脩所施夜以安身於是乎節宣其氣宣散也○疏曰以時節宣散其氣也節即四時是也凡人形神有限不可久用神久用則竭形大勞則敝不可

以久勞也神不用則銳形不用則廢不可以久逸也固當勞逸更遞以宣散其氣朝以聽政聽政久則疲疲則易之以訪問訪問久則倦倦則易之以修令修令久則怠怠則易之以安身安身久則滯滯則又易之以聽政以後事改前心則亦所以散其氣也

勿使有所壅閉湫底以露其體湫子小反徐音秋又在酒反底丁禮反○湫集也底滯也露羸也壹之則血氣集滯而體羸露○羸劣危反○疏曰壅謂障而不使行若土壅水也閉謂塞而不得出若閉門戶也湫謂氣聚底謂氣止滯處云湫著也正也言人之養身當須宣散其氣勿使氣有壅閉集滯以羸露其形體也若其壹之則血氣集滯使不得宣散氣不散則體羸露也肥則膚肉厚骨不見瘦則肌膚薄故體羸露羸露是露骨之名其義與倮相近倮露形也羸露骨也茲心不爽而昏亂百度茲此也爽明也百度百事

之節○疏曰形之與神相隨而有形以神爲主神以形爲宅形疆則神疆形弱則神弱神常隨形而盛衰也既露其體則神識亦弱致使此心不明照察失宜而昏亂百事之度也節○令無乃壹之同四時也則生疾矣叔向曰善哉聞之君子曰博物君子也於秦秦伯使醫和視之曰疾不可爲也是謂近女室疾如蠱近附近之地蠱音古○蠱惑疾○疏曰蠱者心志惑亂之疾若今昏狂失性其疾名之爲蠱公惑於女色失其常性如被惑蠱之疾也非鬼非食惑以喪志喪息浪反○惑女色而失志良臣將死天命不祐祐音又○良臣不匡救君過故將死而不爲天所祐公曰女不可近孰對曰節之先王之樂

所以節百事也故有五節五聲之節遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣降音絳下及注同或音戶江反彈徒丹反又徒旦反○此謂先王之樂得中聲聲成五降而息也降罷退○疏曰凡弦云言五降而息罷退者五聲一周聲下而息前聲罷退以待後聲非於作樂息也於是有煩手淫聲慆堙心耳乃忘平和君子弗聽也慆吐刀反下同堙音因○五降而不息則雜聲並奏所謂鄭衛之聲○疏曰凡弦云五聲皆降則聲一成曲既未成當更從上始不以後聲來接前聲而容手妄彈擊是爲煩手所擊非復正聲是爲淫聲物亦如之言百事皆如樂不可失節至於煩乃舍也已無以生疾舍音捨注同○煩不舍則生疾君子之近琴瑟

以儀節也非以惱心也爲心之節儀使動不過度天有六氣謂陰陽風雨晦明也降生五味謂金味辛木味酸水味鹹火味苦土味甘皆由陰陽風雨而生○疏曰杜解以爲五味是五行之味六氣共生五行一氣生一行也或以爲雨爲木味風爲土味晦爲水味明爲火味陽爲金味而陰氣屬天而不爲五味之主非杜意也發爲五色青醋色黑苦色赤甘色黃發見也○見賢遍反徵爲五聲白聲商青聲角黑聲羽赤聲徵黃聲宮徵驗也○聲徵之徵張里反淫生六疾淫過也淫味聲色所以養人然過則生害六氣曰陰陽風雨晦明也分爲四時序爲五節六氣之化分而序之則成四時得五行之節○疏曰六氣並行無時止息但氣有温暑凉寒分爲四時春夏秋冬也序此四時以爲五行

之節計一年有三百六十五日序之爲五仁每行七十二日有餘土無定方分主四季每季之末有十八日爲土王之日也

過則爲蓄陰淫寒疾 蓄音災下同○寒過則爲冷

陽淫熱疾 熱過則喘渴○喘昌兗反

風淫末疾 末四支也風爲緩急○疏曰人之身體心腹爲本四支爲末故以末爲四支謂手足也風疾入身則四支有緩急

雨淫腹疾 雨濕之氣爲患注○濕息列反

晦淫惑疾 晦夜也爲宴寢過節則心惑亂明

淫心疾 明晝也思慮煩多心勞生疾○思息利反○疏曰過即淫也陰陽風雨有多時有少時晦明則天有常度無多少時也今言淫者謂人受用此氣有過度者也陰陽風雨雖各以其氣與人爲病若其能自防護受之不多則得無此病也其晦明天氣不以病人但人用之過度則亦爲病晦是夜也夜當安身女以宣氣近女過度則心

惑亂也明是晝也晝以營務營務當用心思慮煩多則心勞敝也陰陽風雨當受之有節晦明當用之有限無節無限必爲當害故其過則爲當也女陽物而晦時淫則生內熱惑蠱之疾女常隨男故言陽物家道常在夜故言晦時今君不節不時能無及此乎出告趙孟趙孟曰誰當良臣對曰主是謂矣主相晉國於今八年晉國無亂諸侯無闕可謂良矣和聞之國之大臣榮其寵祿任其大節有當禍興而無改焉相息亮反改改行以救當○行下孟反必受其咎今君至於淫以生疾將不能圖恤社稷禍孰大焉主不能禦吾是

以云也 咎其九反檮本亦作蓄魚呂反○云主當死趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也 蠱乃狄反○溺沈沒於嗜慾○嗜時志反於文皿蟲為蠱 皿命景反說文讀若猛字孫音猛皿文字也皿器也器受蟲害者為蠱 穀之飛亦為蠱穀久變為飛蟲名曰蠱在周易女惑男風落山謂之蠱 巽下艮上蠱巽為長女為風艮為少男為山少男而說長女非匹故惑山木得風而落○巽音遜艮古恨反長丁丈反下同少詩照反下同說音悅皆同物也物謂類也趙孟曰良醫也厚其禮而歸之 賄贈之禮○昭公元年春秋左氏傳

嫉子者寢不側坐不邊立不蹍不食邪味割

不正不食席不正不坐目不視邪色耳不聽
淫聲夜則令瞽誦詩道正事

右胎教列女傳○傳曰姙子之時必謹所感
心感於物則其子形容端正才識必過人矣此
於此則生子形容端正才識必過人矣此
之謂胎教

妻將生子及月辰居側室側室謂夾之室次燕寢也○夾古洽反又古協反○疏曰夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢之旁故謂之側室妻既居側室則妾亦當然也故春秋傳云趙有側室曰穿是妾之子也生子不於夫正室及妻之燕寢必於側室者以正室燕寢尊故也及月辰謂生月之辰初朔之日也夫使

入曰再問之作而自問之妻不敢見使媵衣服而對至于子生夫復使人曰再問之見賢遍反下及注同媵音孕字林亡又反一音母亡父反○作有感動夫齊則不入側室之門若始時使人問子生男子設弧於門左女子設帨於門右表男女也弧者示有事於武也帨事人之佩巾也三日接子大夫少牢士特豕庶人特豚其非冢子則皆降一等接依注音捷字妾反下同○接讀爲捷捷勝也謂食其母使補虛強氣也○食音嗣下注食于食乳皆同○疏曰接王肅杜頭迎以爲接待之義鄭讀爲捷爲補虛強氣者以婦人初產必困病虛羸當產三日之內必未能以禮相接應待冢子之後今三日而爲之故知補虛強氣宜速故也始負子男射女否

始有事也負之謂抱之而使鄉前也○鄉許亮反○今按射謂以桑弧蓬矢六射天地四方鄭云桑弧蓬矢本大古也天地四方男子之所有事也○大音泰餘義見內治篇異爲孺子室於宮中特埽一處以處之擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬愼而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室諸母衆妾也可者傳御之屬也子師教示以善道者慈母知其嗜慾者保母安其居處者○疏曰此人君養子之禮兼大夫士也大夫之子有食母食音嗣下食子食乳皆同○遷於傳御之中喪服所謂乳母也士之妻自養其子賤不敢使人也它人無事不往爲兒精氣微弱將驚動也○爲于僞反○凡接子擇日雖三日之內尊卑必皆選其吉焉○今按此與上章

不同或別記異聞也○三月之末擇日翦髮為鬌男角女鬌否則男左女右鬌丁果反徐大果反○鬌所遺髮也夾囟曰角午達曰鬌○囟音信又思忍反○疏曰三月翦髮所留不翦者謂之鬌云囟者是首腦之上縫故說文云十其字象小兒腦不合也夾囟兩旁當角之處留髮不翦也儀禮注云一縱一橫曰午翦髮留其頂上縱橫各一交相通達故云午達鬌者髮也文雖據大夫士天子諸侯之子亦當然也是日也妻以子見於父貴人則為衣服由命士以下皆漱澣見賢遍反○貴人大夫以上也由自也男女夙興沐浴衣服具視朔食子大牢諸侯少牢大夫特豕士特豚也夫入門升自作階立于作西鄉妻抱子出自房當楣立東面楣音眉○入門者入側室

之門也大夫以下見子就側室見妾子於內寢辟人君也○疏曰上文云妻將生子居側室至此未有妻出之文則知此謂入側室之門但側室在燕寢之旁亦南嚮故有阼階西階但卿大夫之室唯有東房妻抱子出東房當楣立東面與夫相對也見適妻子就側室則此文是也云見妾子於內寢者見下文內寢適妻寢也人君則見適子於路寢見庶子於側室故云妾子辟人君也

婦先相曰某敢用時日祗見孺子

相息亮反○某妻姓若言姜氏也祗敬也或作振○疏曰婦先相者傳婦在毋之前而相佐也孺雅也

夫對曰欽有帥父執子之右手咳而名之

咳戶才反字又作孩○欽敬也帥循也執右手明將授之事也○疏曰咳謂以手承子之咳也

妻對曰記有成遂左還授師

還音旋○記猶識也識夫之言使有成也師子師也○疏曰妻對既訖遂左向

迴還轉身西南以子授子師也子師辭告諸婦諸母名辭音遍○後告諸母若名成於葬○疏曰諸婦謂同族卑者之妻諸母同族尊者之妻後告諸母欲名成於葬妻遂適寢復夫之燕寢夫告宰名宰辭告諸男名書曰某年某月某日某生而藏之宰謂屬吏也春秋書桓六年九月丁卯子同生○疏曰此經所陳謂鄉大夫以下故以名偏告同宗諸男也若諸侯既絕宗則不告諸男也此舉諸男舉其卑者卑者尚告則告諸父可知此既據鄉大夫以下而引春秋者欲證明子生年月日之事也藏之謂藏之家之書府宰告閭史閭史書為二其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯命藏諸州府四閭為族百家也閭胥中士一人二黨為州州二千五百家也州長中大夫一人也皆有屬吏

聲猶言也○疏曰州伯則州長也州府是州長之府藏夫入食如養禮養羊尚反○夫入已見子入室也其與妻食如饋舅姑之禮也○疏曰養禮即上養禮婦盥饋舅姑之禮也以下文云妾生子又三月之末見子之禮知此亦而之也○凡名于不以國不以日月不以隱疾不以山川此一節文不足今取曲禮疏入○此在常語之中爲後難諱也春秋傳語曰名終將諱之隱疾衣中之疾也謂若黑黶黑胝矣疾在外者雖不得言可指摘此則無時可辟俗語云隱疾難爲醫也○疏曰杜氏春秋注云不以本國爲名他國即得爲名如衛侯晉晉侯周是也日月甲乙丙丁也殺亦得以爲名者殺貴不諱名故也然春秋魯僖公名申蔡莊公名甲午者亂世不能如禮也案傳又云不以官不以畜牲不以器幣此記文暗耳傳云以官則廢職以山川則廢主以畜牲則廢祀以器幣則廢禮晉以僖侯廢司徒

宋公和公穀皆空先
君獻武宣二山是也大夫士之子不敢與世
子同名尊世子也其先世子生亦父爲改○
疏曰衛襄公名惡其大夫有齊惡是先生者
不改也○妾將生子及月辰夫使人日一問
之子生三月之末漱澣夙齊見於內寢禮之
如始入室君已食徹焉使之特餕遂入御內
寢適妻寢也禮謂已見子夫食而使餕也如
始入室始來嫁時妾餕夫婦之餘亦如之既
見子可以御此謂大夫士之妾也凡妾賤夫
曰君○疏曰凡宮室之制前有路寢次有燕
寢次夫人正寢御大夫以下前有適室次有
燕寢次有適妻之寢但夫之燕寢在外亦名
外寢適妻寢在內故名內寢也曾禮夫婦同
牢之後賸餕夫餘御餕婦餘彼謂正妻若妾
始來夫婦同食初來之妾特餕其餘今妾已
見子之後夫婦共食今生子之妾特餕其餘

亦如始來時也大夫之妻見子之後夫入食乃進御此文云見子遂入御妾禮異於正妻也○庶人無側室者及月辰夫出居羣室其問之也與子見父之禮無以異也夫雖降之亦問妻及見子禮同也庶人或無妾○疏曰以無側室妻在夫寢妻將生子故夫出辟之若有側室則妻在側室夫自居正寢不須出居羣室也○凡父在孫見於祖祖亦名之禮如子見父無辭見子於祖家統於尊也父在則無辭有適子若無適孫與見庶子同也父卒而有適孫則有辭與見冢子同父雖卒而庶孫猶無辭也○適丁歷反下及注同○疏曰適子既在其孫猶為庶孫無所傳重故也若所生適子其父既卒則適孫與長子相似謂有傳重之事故有告戒之辭也若庶孫父卒見祖亦無辭也○由命上以上及大夫之子自而見

鄭依注音均○旬當爲均聲之誤也有時適妾同時生子之均而見者以生先後見之既見乃食亦序人君之禮說旨坤爲均今亦或序旬也○疏曰均謂均齊也雖先生者先見後生者後見然同是未食之前故云均而見○今按此說疑鄭失之旬如字謂十日也別記異聞或不待三月也

冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首天子諸侯尊別世子雖同母禮則異矣未食已食急正緩庶之義也○別祩列反下同○疏曰此謂天子諸侯未與后夫人禮食而先見冢子是急於正也先與后夫人禮食之後然後始見適子庶子是緩於庶也必以手撫循其頭首示恩愛之情也○今按此承上文記大夫禮而又別其冢嫡庶子之異同也冢子之禮仍前章同唯適子庶子爲異耳

右生子

幼子常視毋誑九兒反○視今之示字
以正教之無誑欺○疏曰小兒常習效長者
長者恒示以正事不宜示以欺誑恐即學之
故曾子兒啼妻云兒莫啼吾當與汝殺豕兒
聞輒止妻後向曾子說之曾子曰勿教兒欺
即殺豕食兒是不誠也又曰言者龍視於物
及以物示人皆作示旁著見後世以物示人
單作示字故鄭舉今以辨古子能食食教以
詳已見曲禮篇○曲禮補
右手能言男唯女俞男鞶革女鞶絲食食上
音嗣唯于癸反又以水反俞以朱反鞶步干
反○俞然也鞶小囊盛帨巾者男用革女用
繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲紀
子弟名裂繻字雖異意實同也○盛音成繻
于誅反裂音列或音厲與音厲頭音裂
六年教之數與方名方名
東西南北
七年男女不同席不共食蚤其別也○
別彼列反

八年出入門戶及即席飲食必後長者始教之讓（音胡亘反○下以廉恥）九年教之數日（數所主反○朔望與六甲也）十年出就外傅居宿於外書學計衣不帛襦袴禮帥初朝夕學幼儀請肄簡諒（襦又作褕音濡袴苦故反肄又作肆以二反○外傅教學之師也不用帛爲襦袴爲大溫傷陰氣也）禮帥初遵習先日所爲也肄習也諒信也請習讀謂所書篇數也誦習信謂應對之言也○大音泰○疏曰請謂請於長者肄習也簡謂篇章簡策也諒信也謂言語信實也十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象學射御勺（略反○先學勺後學象文武之次也成童十五以上○疏曰熊氏云勺籥也籥文舞也成童謂十五以上舞象謂用干戈之小舞也以其年尚幼故習文武之小舞也）

而冠始學禮可以衣裘帛舞大夏博行者受
博學不教內而不出冠古亂反衣於既反行如字又下孟反受音壽○大夏樂之文武備者也內而不出謂人之謀慮也○疏曰二十成人血氣強盛無慮猶蕩故可以衣帛也大夏是禹樂禮代之後主干戈之前文武俱備故二十習之也博學不教者唯須廣博學問未可爲師教人內而不出者唯蘊畜其德於內未可出言爲人謀慮也三十而有室始理男事博學無方孫友視忘孫音遜○室猶妻也男事謂田結政役也方猶常也至此無常在志所好也孫順也順於友視其所志也○好呼報反四十始仕方物出謀發慮道合則服從不可則去去如字○方猶常也物猶事也○疏曰言年非仕宦行其常事無所謙遜出其謀計發其思慮以爲國也○爭按方猶比也

十命為大夫服官政統一官之政也七十致事致其事於君而告老凡男拜尚左手士陽〇女子十年不出恒居內姆教婉娩聽從婉行晚反徐紆願反娩音晚徐音萬〇娩謂言語也婉之言婉也娩謂容貌也執麻枲治絲繭織紝組紃學女事以共衣服枲思里反繭古典反紝女金反又如荏反組音祖紃音巡共音恭〇紃條也〇條他刀反〇疏曰組紃俱為組似繩者條也皇氏云組綬也然則薄闊為組似繩者為觀於祭祀納酒漿籩豆菹醢禮相助奠相息亮反〇當及女時而知〇今按納謂奉而入之十有五年而笄笄古兮反〇謂應年許嫁者女子許嫁笄而字之其未許嫁十九則笄〇應應對之應二十而嫁有故二十三而嫁故謂父母之喪聘則為妻聘問

也妻之言齊也以禮見問則得與夫敵體奔則為妾妾之言接也聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也奔或為衒凡見賢遍反衒古縣字本又作衒音遍反

女拜尚右手右陰也

右教子○記婦人吉事雖有君賜肅拜為尸坐則不手拜肅拜為喪主則不手拜肅拜書拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜為正凶事乃手拜耳為尸為祖姑之尸也士喪禮曰男男尸女女尸為喪主不手拜者為夫與長子當啓殯也其餘亦手拜而已雖或為唯或曰為喪主則不手拜肅拜也○少儀○今按昏禮奠菜拜亦手至地與此說不同

男女異長各自為伯季也男子二十冠而字冠古亂反○成

人矣敬其名女子許嫁笄而字以許嫁爲戒○男女非有行媒不相知名謂媒往來傳昏姻之言乃相知姓名非受幣不交不親重別有禮乃相纏固○別彼列反○疏曰幣謂聘之玄纁束帛也故曰月以告君周禮凡取判妻入子者媒氏書之以告君謂此也○疏曰妻是判合故云判也入子者謂容媵及姪娣不聘者也既非判合但賤於子潤而已故云入子齊戒以告鬼神齊側皆反○昏禮凡受女之禮皆於廟爲神席以告鬼神謂此也○疏曰昏禮注云將以祖先之遺體許人不敢不告也爲酒食以召鄉黨僚友會賓客也以厚其別也別彼列反○厚重愼也取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之取七住反○本亦作娶○爲其近禽獸也妾賤或時非媵取之於賤者世無本繫○繫音計又户計反

寡婦之子非有見焉而與為友見賢遍反○辟廉也有見謂有奇才卓然衆人所知○辟音避本亦作避○此一節曲禮補

右冠笄嫁娶

儀禮經傳通解卷第三

儀禮經傳通解卷第四

內治第六　家禮四

古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之內治以明章婦順故天下內和而家理天子立六官三公九卿二十七大夫八十一元士以聽天下之外治以明章天下之男教故外和而國治故曰天子聽男教后聽女順天子理陽道后治陰德天子聽外治后聽內職教順成俗外內和順國家理治此之謂盛德嬪毗又反治直吏反下及注除治

陰德皆同○天子六寢而六宮在後六宮在前所以承副施外內之政也三夫人以下百二十人周制也三公以下百二十人似夏時也合而言之取其相應有象焉數也內治婦學之法也陰德謂主陰事陰令也○應如字音應對之應○疏曰案宮人云掌王之六寢之脩注云路寢一小寢五是天子六寢也六宮在王之六寢之後亦大寢一小寢五其九嬪以下亦分居之其三夫人雖不分居六宮亦分主六宮之事或二宮則一人也或猶如三公分主六卿之類也六卿之官在王六寢之前其三孤亦分主六官之職摠謂之九嬪故考工記云外有九室九卿朝焉是也九嬪掌婦學之法內宰掌王之陰事陰令注云陰事謂墨劓宮刑見之事陰令爲王所求爲於北宮也若縫人女御掌王宮縫線及絲枲織紝之等皆是王之所求所爲者云北宮者以王六寢在南后六宮在北故也是故男教不脩陽事不得適見於天曰爲之食婦順

不脩陰事不得適見於天月為之食是故日食則天子素服而脩六官之職蕩天下之陽事月食則后素服而脩六宮之職蕩天下之陰事故天子之與后猶日之與月陰之與陽相須而后成者也適音責下注同見賢遍反下注同為于偽反下文皆同蕩徒浪反○適之言責也食者見道有虧傷也蕩蕩滌去穢惡也○滌直歷反又社亦反去起呂反穢紆廢反○今按歷法周天三百六十五度四分度之一去旋於地一晝一夜則其行一周而又過一度日月皆右行於天一晝一夜則日行一度月行十三度十九分度之七故日一歲而一周天月二十九日有奇而一周天又逐及於日而與之會一歲凡十二會會則月光都盡而為晦已會則月光復蘇而為朔朔後晦前各十五日日月相

對則日光正滿而爲望晦朔而日月之合東西同度南北同道則月掩日而日爲之食望而日月之對同度同道則月亢日而月爲之食是皆有常度矣然王者循德行政用賢去姦能使陽盛足以勝陰陰衰不能侵陽則日月之行雖或當食而月常避日故其遲速高下必有參差而不正相合不正相對者所以當食而不食也若國無政不用善使臣子背君父妾婦乘其夫小人陵君子夷狄侵中國則陰盛陽微當食必食雖曰行有常度而實爲非常之變矣天子脩男教父道也后脩女順母道也故曰天子之與后猶父之與母也故爲天王朞斬衰朞父之義也爲后朞資衰朞母之義也衰七雷反資依注作齊音咨本又作齋者司○父母者施教令於婦子者也故其服同資當爲齊聲之誤也○昏義○內宰掌書版圖之瀆以

治王內之政令均其稍食分其人民以居之
稍所教反○版謂宮中閽寺之屬及其子弟
錄籍也圖王及后世子之宮中吏官府之形
象也政令謂施閽寺者稍食吏祿廩也以陰
人民吏子弟分之使眾者就寡均宿衛以陰
禮教六宮鄭司農云陰禮婦人之禮六宮後
五前一玄謂六宮謂后也婦人稱
寢曰宮隱蔽之言后象王立六宮而居之亦
正寢一燕寢王教者不敢斥言之謂之六宮
若今稱皇后爲中宮矣昏禮
母戒女曰夙夜毋違宮事
以陰禮教九嬪
教以婦人之禮不言教
夫人世婦者舉中省文
以婦職之灋教九御
奇紀宜反衰叔瑟反○婦職謂織紝組
功緒剖縫線之事九御女御也九九而御于
使各有屬以作二事正其朕禁其奇衰屢其
王因以號焉使之九九爲屬同時御又同事
也正其服止踰侈奇衰若今媚道屢猶録也

緒業也○九嬪掌婦學之灋以教九御婦德婦言婦容婦功各帥其屬而以時御叙于王所

婦德謂貞順婦言謂辭令婦容謂婉娩婦功謂絲枲自九嬪以下九九而御於王所九嬪者既習於四事又備於私人之道是以教女御也教各帥其屬者使亦九九相與從於王所息之燕寢御猶進也勸也進勸王息亦相次叙凡羣妃御見之法月與后如其象也卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自整後反之○婉於阮反婉音晚○按鄭注引孝經援神契疏以爲孔子所作者妄矣歐陽子嘗請於朝欲於疏義中悉行刪去而不果從今遵用之○已上周禮

右內職

易曰正其本萬物理失之毫釐差之千里故君子慎始也春秋之元詩之關雎禮之冠婚易之乾坤皆慎始敬終云爾素誠繁成（今按四字未詳恐有闕誤賈誼新書無誠繁二字）謹為子孫二妾婦（賈誼新書作婚女）嫁必擇壻悌世世有行義者如是則其子孫慈孝不敢悖暴黨無不善三族輔之故曰鳳皇生而有仁義之意虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母鳴呼戒之哉無養乳虎將傷天下故曰素成胎教之道書之玉板藏之金匱置之宗廟以為後世戒（大戴禮記）

右謹始○傳周襄王將以狄女為后富辰諫曰不可夫婚姻禍福之階也階梯也利內則福由之利外則取禍今王外利矣樹利於翟其無乃階禍乎昔摯疇之國也由大任摯二國任姓奚仲仲虺之後大任之家也大任王季之妃文王之母詩云摯仲氏任又曰思齊大任文王之母杞繒由大姒杞繒二國姒姓夏禹之後大姒之家也大姒文王之妃武王之母也齊許申呂由大姜四國皆姜姓四岳之後大姜之家也大姜大王之妃王季之母陳由大姬陳嬀姓舜後大姬周武王之女成王之姊傳曰是皆以元女大姬配虞胡公而封諸陳

能內利親親者也內利內行七德親親以申固其家昔鄭

之亡也由仲任鄫姒姓之國仲任氏之女爲鄫夫人唐尚書云鄫爲鄭武公所滅非取任氏而亡也昭謂幽王爲西戎所殺而詩言褒姒滅之明禍有所由也密須由伯姞伯姞密須之女也傳曰密須之鼓鬬鼻之甲此則文王所滅而獲鼓甲也大雅云密人不恭敢拒大邦不由嫁女而亡世本云密須姞姓鄶由叔妘鄶妘姓之國叔妘同姓之女爲鄶夫人昭謂公羊傳曰先鄭伯有善乎鄶公者通于夫人以取其國此之謂也聃由鄭姬聃姬姓文王之子聃季之國鄭女爲聃夫人同姓相娶猶魯公娶於吳亦其瀆姓所以亡也息由陳嬀息姬姓之國陳嬀陳女爲息侯夫人蔡哀侯亦娶於陳息嬀將歸過蔡蔡哀侯立而見之弗賓嬀以告息侯導楚伐蔡蔡侯怨因稱息嬀之美於楚子楚子遂滅息以息嬀歸鄧由楚曼楚曼姓楚曼鄧女爲楚武王夫人生文王

過鄧而利其國鄧而兼之羅由季姬羅熊姓之國季姬姬氏之女爲羅夫人盧由荊嬀盧嬀姓之國荊爲楚也是皆外利離親者也外利行苟辟求利於外不能親親以亡其國夫翟隗姓也無列於王室列位次也豺狼之德不可厭也禮新不間舊間去聲○間代也王以翟女間姜任非禮且棄舊也姜氏任氏之女世爲王妃嬪今以翟女代之爲棄舊也其無乃階禍乎王弗聽國語周語○

孔子侍坐於哀公哀公曰敢問人道誰爲大孔子愀然作色而對曰君之及此言也百姓之德也固臣敢無辭而對人道政爲

大愀然變動皃也作猶變也德猶福也懌讓也公曰敢問何謂為政孔子對曰政者正也君為正則百姓從政矣君之所為百姓之所從也君所不為百姓何從言君當務於正公曰敢問為正如之何孔子對曰夫婦別父子親君臣嚴三者正則庶物從之矣別彼列反○庶物猶衆事也公曰寡人雖無似也願聞所以行三言之道可得聞乎無似猶言不肖孔子對曰古之為政愛人為大所以治愛人禮為大所以治禮敬為大敬之至矣大昏為大大昏至矣大昏既至

冕而親迎親之也親之也者親之也是故君子興敬為親舍敬是遺親也弗愛不親弗敬不正愛與敬其政之本與迎逆敬反下同○子偽反舍音捨與音餘下同○大昏國君娶禮也至矣言至大也與敬為親言相敬則親○疏曰人為國本是以為政之道愛人為大人有禮則生而所以治理愛人非禮不可故禮為大禮以敬為主故治禮者敬為大也敬有大小若敬至極大昏為大工親猶自也下親親愛也冕服自迎者敬親此婦也故云親之也興起敬心為敬相親也若捨去敬心是遺棄相親之道也孔子遂言曰內以治宗廟之禮足以配天地之神明出以治直言之禮足以立上下之敬物恥則足以振之

國恥足以興之故為政先乎禮禮其政之本與宗廟之禮祭宗廟也夫婦配天地有日月之象焉禮器曰君在阼夫人在房大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也直猶正也正言謂出政教也記曰天子聽外治后聽內職是也物猶事也事恥臣恥也振猶救也國恥君恥也君臣之行有可恥者禮足以救之足以興復之○分扶問反行下孟反公曰寡人頗有言然冕而親迎不已重乎已猶大也怪親迎乃服祭服○大音泰孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主君何謂已重乎好呼報反○令按之公曰寡人固王肅云絕句不固安得聞此言

孝寡人欲問不得其辭請少進今按固鄙固也言由其鄙固故有不已重乎之問然向使不固則不發此問而不得聞此言矣請少進欲其詳言以曉已孔子曰天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也君何謂已重焉孔子遂言曰昔三代明王必敬妻子也蓋有道焉妻也者親之主也敢不敬與子也者親之後也敢不敬與與音豫○疏曰妻所以供粢盛奉祭祀與親爲主者也是故君子無不敬也敬身爲大身也者親之支也敢不敬與不敬其身是傷其親傷其親是傷其本傷其本支從而亡三者百姓

之象也王肅云言百姓所法而行身以及身子以及子妃以及妃君脩此三者則大化愾乎天下矣妃芳非反愾許氣反又許氣反鄭無大化二字王肅云愾滿昔大王之道也如此國家順矣大音泰注同○鄭曰大王居豳爲狄所伐乃曰土地所以養人也君子不以其所養害所養乃去之岐是言百姓之身猶吾身也百姓之妻子猶吾妻子也不忍以土地之故而害之去之岐而王迹興焉王肅云大王出亦美女入亦美女國無厭民愛其身以及人之身愛其子以及人之子愛其妃以及人之妃故曰大王之道○今此一說皆通今兩存之○翿彼貪反公曰敢問何謂敬身孔子對曰君子過言則民作辭過動則民作則君子言不過辭動

不過則百姓不命而敬恭若是則可謂能敬其身能敬其身則能成其親矣則法也民者化君者也君之言雖過民猶稽其辭君之行雖過民猶以為法故不可不謹公曰敢問何謂成親孔子對曰君子者人之成名也百姓歸之名謂之君子之子則是成其親為君子也是為成其親之名也已曰疏言已若能敬身則百姓歸已善名謂已為君子所生之子是已之脩身使其親有君子之名也孔子遂言曰古之為政愛人為大不能愛人則不能有其身不能有其身則不能安土不能安土則不能樂天不能樂天

則不能成其身樂音洛○王肅曰天道也○今按不能有其身謂不能持守其身而陷於非僻安上謂安其所處之位而無外求樂天謂樂循天理王說近之公曰敢問何謂成身孔子對曰夫其行已不過乎物謂之成身不過乎物合天道也此依家語載記唯有不過乎物四字以下句推之家語為是○鄭曰物猶事也公曰君子何貴乎天道也孔子對曰貴其不已也如日月東西相從而不已也是天道也不閉而能久是天道也無為而物成是天道也已成而明之是天道也此亦依家語而能二字戴氏依其非是○王肅云不閉常通而能久言無極○今按戴本鄭說皆說

今不取公曰寡人憃愚冥煩予志之心也憃始容反冥莫亭反志依注音識徐音試○煩字王肅讀屬下句今從鄭○志讀爲識識知也冥煩昔言不能明理此事予之心所知也欲其要言使易行○易以豉反孔子蹴然避席而對曰仁人不過乎物孝子不過乎物是故仁人之事親也如事天事天如事親此謂孝子成身蹴子六反又在育反○蹴然敬貌物猶事也事親事天皆敬而已孝經曰事父孝故事天明舉無過事以孝事親是所以成身公曰寡人既聞此言也無如後罪何既聞此言也者欲勤行之也無奈後日過於事之罪何爲謙辭孔子對曰君之及此言是臣之福也善哀公及此言此言善言也○

哀公問〇今按此一章與家語小異今從其長者

者后夫人將侍君前息燭後舉燭至于房中釋朝服襲燕服然後入御於君朝服展衣君在堂鷄鳴太師奏鷄鳴于陛下奏白也陛階也然後夫人鳴佩玉于房中告去也然後應門擊柝告辟應門朝門辟啓也然後少師奏賢明于陛下賢正也然後夫人入廷立君出朝尚書大傳

右后夫人侍君〇傳曰自古聖王必正妃匹妃匹正則興不正則亂昔夏之興也以塗山其亡也以末喜殷之興也以有娀其

亡也以妲己周之興也以太姒其亡也以
褒姒此其著者也詩云關關雎鳩在河之
洲窈窕淑女君子好逑言后妃說樂君子
之德無不和諧又不淫其色愼固幽深若
雎鳩之有別焉然後可以風化天下也夫
雎鳩之鳥猶未嘗見其乘居而匹處也鳥
獸尚然而況於人君乎故夫婦有別則父
子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正
朝廷正則王化成君臣父子夫婦三者天
下之大綱紀也三者治則治三者亂則亂

此關雎所以為詩首重人道之始於此也

○周宣姜后賢而有德事非禮不言行非禮不動宣王嘗早卧而晏起后夫人不出於房姜后既出乃脫簪珥待罪於永巷使其傅母通言於王曰妾不才妾之淫心見矣至使君王失禮而晏朝以見君王之樂色而忘德也夫苟樂色必好奢好奢必窮樂窮樂者亂之所興也原亂之興從婢子起婢子生亂當服其辜敢請婢子之罪唯君王之命王曰寡人不德寔自生過從寡

入起非夫人之罪也遂復姜后而勤於政事早朝晏退繼文武之迹興周室之業卒成中興之名為周世宗列女傳○臣衡曰妃匹之際生民之始萬福之原婚姻之禮正然後品物遂而天命全遂成也孔子論詩以關雎為始言太上者民之父母太上尊上之位者后夫人之行不侔乎天地則無以奉神靈之統而理萬物之宜侔等也故詩曰窈窕淑女君子好仇窈幽閒也仇匹也言能致其貞淑不貳其操情欲之感無介乎容儀介繫也言不以情欲

繫心而著形見於容儀也宴私之意不形乎動靜也夫然後可以配至尊而為宗廟主此綱紀之首王教之端也自上世以來三代興廢未有不由此者也匡衡○宋伯姬者魯宣公之女成公之妹也既嫁於恭公十年恭公卒伯姬寡三十五年至景公時伯姬之宮夜失火左右曰夫人少避火伯姬曰婦人之義保傅不俱夜不下堂待保傅來也保母至矣傅母未至也左右又曰夫人少避火伯姬曰婦人之義傅母不至夜不可下

堂越義求生不如守義而死遂逮於火而死○楚昭貞姜者齊侯之女楚昭王之夫人也王出遊留夫人者必之上而去王聞江水大至使使者迎夫人曰王與宮人約令召宮人必以符今使者不持符妾不敢行使者曰水方大至還而取符則恐後矣夫人曰妾聞之貞女之義不犯約勇者也畏死守一節而已妾知從使者必生留必死也然棄約越義而求生不若留而死耳於是使者反取符未還則水大至臺崩夫

人流而死○齊孝孟姬者華氏之長女齊
孝公之夫人也公遊取琅邪蚕孟姬從車
奔姬墮車碎孝公使駟馬立車載姬以歸
姬使侍御者舒帷以自障蔽而使傅母應
使者曰妾閨妃后踰閾必乘安車輜軿下
堂必從傅母保阿進退則鳴玉環珮內飾
則結紐綢繆野處則帷裳壅蔽所以正心
壹意自斂制也今立車無軿非所敢受命
也野處無衛非所敢久居也二者失禮多
矣夫無禮而生不若早死使者馳以告公

更衣車及則已自經矣以上列女傳

青史氏之記曰古者胎教之道王后腹之七月而就宴室宴室夾室次宴寢也亦曰側室自王后已下有子皆處女史皆以金環上御于后比七月就宴室夫人婦嬪即以三月就其側室皆閉房而處也王后以七月為節者君聽天下之內政自諸侯以下同之也○賈誼新書七月作十月宴室作蓐室

太師持銅而御戶左太宰持升而御戶右大卜持蓍龜而御堂下諸官皆以其職御於門內比三月者王后所求聲音非禮樂則大師撫樂而稱不習所求滋味者非正味則太宰荷升不敢煎調而曰不敢以待王太子新書

升作斗荷作揭作侍○六戴記

右胎教

太子生而泣太師吹銅曰聲中某律大宰曰滋味上某太卜曰命云某然後為王太子○賈誼新書國君世子生告于君接以大宰宰掌具（接讀為捷○詒疏並見前篇）三日卜士負之吉者宿齋朝（肥寢門外詩負之射人以桑弧蓬矢六射天地四方（射天地之射食亦反○詩之言承也桑弧蓬矢本大古也天地四方男子所有事也○承如字徐音拯救之拯六音泰○疏曰詩持也承也謂以手承下抱負之蓬者藥亂之草桑者衆木之本天地四方男子所有事者謂上事天下事地旁藥四方之難

也保受乃貢之（代士也保保母）宰醴貢子賜之束帛（醴當爲禮聲之誤也禮以一獻之禮酬之以幣也○疏曰還用士禮也）士之妻大夫之妾使食子（食子不使君妾適妾有殺義不相褻以勞褻事也士妻大夫之妾謂時自有子○適丁歷反注見前篇）冢子則大宰（天子世子也冢大也冢子猶言長子通於下也）國君世子亦大宰（皆謂長子）其非冢子則皆降一等（謂冢子之弟及衆妾之子生也天子諸侯少牢大夫特豕士特豚無人猶特豚也○疏曰無人猶特豚者蓋以禮窮而與士同也）異爲孺子室於宮中（特埽一處之）以擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠温良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈

母其次為保母皆居于室此人君養子之禮也諸母衆妾也可者傅御之屬也子師教示以善道者慈母知其嗜欲者保母安其居處者士妻食乳之而已○食音嗣○疏曰此文雖據諸侯其實兼大夫士也○今按列女傳可作阿即所謂阿保也後漢書有阿母詳此經文鄭作注時字猶未誤也他人無事不往注已具前篇三月之末擇日剪髮為鬌男角女鬌否則男左女右音注已具前篇世子則君沐浴朝服夫人亦如之皆立于阼階西鄉世婦抱子升自西階君名之乃降子升自西階則人君見世子於路寢也見妾子就側室凡子生皆就側室諸侯夫人朝於君次而祿衣也○祿通亂反○疏曰既著朝服又東西階相對故知路寢也卿大夫妻將生子居側室此經云世婦抱子升自西階不出

自房而自外入是夫人將生子亦就側室也
簟內寢是君之常居之處夫人不可於此生
子故也內司服注云展衣后以禮見王及賓
客之服緣衣御于王之服諸侯夫人亦如之
此既在路寢合服展衣云緣衣者此謂見子
若記則當御故服進御之服異於尋常以禮
見君也○今按人君見世子之時其名子入食
之禮應亦略與大夫士同但記文不具也適子庶子見於外寢撫其首咳而名之禮帥初無辭適丁歷反注及下同○此適子謂世子弟也庶子妾子也外寢君燕寢也無辭辭謂斂有帥記有成也○疏曰大子之弟見於外寢庶子側室但撫首咳名無辭之事與世子之弟同故與適子連文同云見於外寢其實庶子見於側室也燕寢當在內而云外寢者對側室而爲外耳禮帥初謂禮儀與前文見世子同也○今按下文方說庶子此庶子字宜爲衍字或是適子之少者名爲適

子庶子也公庶子生就側室三月之末其母沐浴朝服見於君擯者以其子見君所有賜君名之衆子則使有司名之擯者傳辭之屬也人君尊雖妾不抱子有賜於君有恩惠也有司臣有事者也魯桓公名子同於申繻也○食子者三年而出見於公宮則劬食音嗣○劬勞也士妻大夫之妾食國君之子三年出別其家君有以勞賜之

右生子○傳周太姜者王季之母有呂氏之女也太王娶以為妃生太伯仲雍王季至於成童靡有過失太王謀事必於太姜遷徙必與太姜君子謂太姜廣於德教太

任者文王之母摯任氏之中女也王季娶
以為妃太任之性敦一誠莊惟德之行及
其有娠目不視惡色耳不聽淫聲口不出
敖言生文王而明聖太任教之以一而識
百卒為周宗君子謂太任能胎教太姒者
武王之母禹後有莘姒氏之女也在郃之
陽在渭之涘仁而明道文王嘉之親迎于
渭造舟為梁及入太姒思媚太姜太任旦
夕勤勞以進婦道太姒誦曰文母文王治
外文母治內太姒生十男長曰伯邑考次

曰武王發次周公旦次管叔鮮次蔡叔度
次曹叔振鐸次霍叔武次成叔處次康叔
封次聃季載太姒之所以教誨扶持十乎
者自少及長未嘗見邪僻之事常以正道
撿押之及其長文王繼而教之卒成武王
周公之德武王后曰予姜太公之女也妊
成王於身立而不跛坐而不差笑而不誼
獨處而不倨雖怒而不詈胎教之謂也
古之聖帝將立世子則帝自朝服帥自作階
上西鄉妃抱世子自房出東鄉太史奉書而

上堂當兩階之間北面立曰世子名曰某者三帝執禮稱辭命世子曰授太祖太宗與社稷於子者三其命也如曰不敢者再於三命曰謹受命拜而退太史以告太祝太祝以告太祖太宗與社稷太史以告太宰太宰以告卿伯卿伯命藏之州府凡諸貴以下至於百姓男女無敢與世子同（賈誼新書）

右立世子○傳曰勢明則民定而出於一道故人皆爭為宰相而不敢為世子非宰相尊而世子卑也不可以智求不可以力

爭也今以為知子莫如父故疾死置後者
恐父之所立此使親戚不相親兄弟不相
愛亂天下之紀使天下之俗失開尊敬而
不讓其道莫經於此疾死置後復以嫡長
子如此則親戚相愛也兄弟不爭此天下
之至義也以此防民百姓猶有爭為君者
賈誼新書○周王子朝曰先王之命王后無適
則擇立長年鈞以德德鈞則卜王不立愛
公卿無私古之制也昭二十六年左氏傳○穆公
問於子思曰立太子有常乎荅曰有之在

周公之典（言周典有之）公曰昔文王舍適而立其次（文王舍其嫡長伯邑考而立次子武王發）微子舍其孫胠而立其弟衍（微仲）是何法也子思曰殷人質而尊其尊故立孫周人文而親其親故立子亦各其禮也文質不同其禮則異文王舍適立次權也（以武王賢故用權而立之）公曰苟得行權豈唯聖人唯賢與愛立也子思曰聖人不以權教（權者見機而作非可為常教）故立制垂法順之為貴若必欲犯何有於異（脫不順其法違而犯之亦何有異於用權）公曰舍賢立聖舍愚立賢

何如言或舍其賢子而立其聖子舍其愚子而立其賢子如何子思曰
唯聖立一王其文王乎不及文王者則各賢其所愛不殊於適何以限之言有不及文王者能揩其所愛之賢者而立之亦無殊於立嫡矣必不能審賢愚之分請父兄羣臣卜於祖廟亦權之可也脫不能審其賢愚則於廟卜其吉而立之亦權之義也○孔叢子○晉里克曰太子奉冢祀社稷之粢盛粢音咨盛音成○冢大也以朝夕視君膳者也謂如字又張遥反膳市戰反○膳厨也○疏曰膳之言善也禮記曰文王之子世子食上必在視寒煖之節食下問所膳命膳宰然後退故曰冢子君行則守有守則從從曰撫

軍守曰監國古之制也守手又反從才用反監古銜反○閔公二年春秋左氏傳世子之記曰朝夕至于大寢之門外問於內豎曰今日安否何如朝直遙反舊如字下朝夕同豎上主反○朝夕朝朝暮夕也世子之禮亡此存其記○朝朝下直遙反內豎曰今日安世子乃有喜色其有不安節則內豎以告世子世子色憂不滿容內豎言復初然後亦復初朝夕之食上世子必在視寒煖之節食下問所膳羞必知所進以命膳宰然後退上時掌反○羞必知所進必知親所食羞內豎言疾則世子親齊亥

而養齊側皆反○親猶自膳宰之也養疾者齊玄玄冠玄端也膳宰之饌必敬視之疾者之食齊和所欲或異○齊才細反和胡卧反疾之藥必親嘗之試毒味也嘗饌善則世子亦能食善謂多於前嘗饌寡世子亦不能飽以至于復初然後亦復初

右世子之記○傳曰文王之為世子朝於王季日三朝反○三皆日朝以其禮同雞初鳴而衣服至於寢門外問內豎之御者曰今日安否何如衣徐於既反又如字○內豎小臣之屬掌外內之通命者御如今小史直日矣內豎曰安文王乃喜荀子恒兢兢

及日中又至亦如之又復也○今按此文王之爲非禮之制○復扶又反及莫又至亦如之莫音暮○莫夕也其有不安節則內豎以告文王文王色憂行不能正履節謂居處故事履踐地也言不但不蒲容而已○踐徒賤反王季復膳飲食安也然後亦復初憂解○解胡買反食上必在視寒煖之節上時掌反煖乃管反○在察也食下問所膳問所食者命膳宰曰末有原應曰諾然後退末忘曷反○末猶無也原再也勿有所再進爲其失飪臭味惡也退反其寢○爲于僞反飪而甚反○疏曰食上謂獻饌食下謂食畢徹饌而下文王問進食之人其父所膳何食膳宰荅畢文王又命戒膳宰云言在後進食之時皆須新好無得使前進

之物而有冊進失飪謂熟爛過節其寢私寢也武王帥而行之不敢有加焉庶幾程式之帥循也文王有疾武王不說冠帶而養說也活反養羊尚反○言常在則文王一飯亦一飯文王冊飯亦冊飯飯扶晚反○欲知氣力箴藥所勝亦言非但能食不能飽而已○箴本亦作鍼之林反勝音升齊桓公會諸侯于葵丘初命曰誅不孝毋易樹子毋以妾為妻僖公九年葵丘之會陳牲而不殺讀書加於牲上明天子之禁樹立也已立世子不得擅易初命三事所以脩身正家之要也○孟子右齊家○傳宋文帝太子劭次子始興王濬並多過失數為上所詰責因相與共為

巫蠱祝咀上事聞上驗問得實尚未忍誅但遣使切責之劭濬不悛上乃欲廢劭而誅濬議久不決侍中王僧綽言於上曰當斷不斷反受其亂願以義割恩略小不忍毋使難生意表取笑千載上不能用劭濬遂共謀逆弑帝於合殿仁主卜天與死之荊州刺史武陵王駿起兵赴難誅劭及濬遂即帝位是為孝武帝（資治通鑑宋文帝元嘉三十年）

晉獻公獲驪戎之女驪姬嬖將以為夫人卜之不吉弗聽立之生奚齊其娣生卓子

驪姬欲立奚齊乃使太子申生居曲沃既
與中大夫成謀乃謂太子曰君夢齊姜必
速祭之大音泰驪力知反卓躒角反○齊姜太子母言求食太子祭
于曲沃歸胙于公胙才故反○公田姬實
諸宮六日公至妻而獻之實之豉反○毒酒經宿輒敗而
經六日明公之惑也公祭之地地墳與犬犬斃與小
臣小臣亦斃墳扶粉反斃婢世反○疏曰晉語云公田驪姬受胙乃實
鴆於酒實堇於肉公至召申生獻公祭地
地墳申生恐而出驪姬與犬肉犬斃飲小
臣沃亦斃此傳既略當如國語也堇烏頭也姬泣曰賊由太子
太子奔新城公子重耳謂之曰子盍言子

之志於公乎重直龍反盍户臘反下同○盍何不也重耳申生異母弟欲使言見諧之意世子曰不可君安驪姬是我傷公之心也言其意則驪姬必誅也○疏曰左傳云大子曰君非姬氏居不安食不飽君老矣吾又不樂謂我若自為理驪姬必誅姬死之後公無復歡樂也曰然則盍行乎行猶去也世子曰不可君謂我欲試君也天下豈有無父之國哉吾何行如之試音式○言人有父則皆惡欲弒父者○惡烏路反使人辭於狐突曰申生有罪不念伯氏之言也以至于死申生不敢愛其死突徒忽反○辭猶告也狐突申生之傅易犯之父也前此者獻公使申生伐東山皐落氏狐突謂申生欲使之行令言此言謝

之伯氏孤突別氏○疏曰孤是總氏伯仲者是兄弟之字雖然吾君老矣子少國家多難少詩召反難乃旦反○子謂奚齊伯氏不出而圖吾君圖猶謀也不出為君謀國家之政然則自皐落氏反及孤突擯乃稱疾○為于偽反伯氏苟出而圖吾君申生受賜而死賜猶惠也再拜稽首乃卒既告孤突乃雖經○經始字徐古定反○疏曰雖牛鼻繩也局禮作綱言申生以牛繩自縊也或謂紲牽也言行耿介被人所獲必自屈折其頭而死是以為恭世子也言如此可以為恭於孝則未之有○疏曰孝子不陷親於不義而申生不能自理遂陷父有殺子之惡雖心存孝而於理終非故不曰孝但益為恭益謚法曰敬順事上曰恭○注章彙取左氏傳檀弓之語○漢高祖欲以趙王如意易

太子太子傳叔孫通諫曰昔者晉獻公以驪姬故廢太子立奚齊晉國亂者數十年為天下笑秦以不早定扶蘇胡亥詐立自使滅祀此陛下所親見今太子仁孝天下皆聞之呂后與陛下攻苦食啖（啖當作淡謂無味之食也）言共攻擊勤苦之事而食無味之食也其可背哉陛下必欲廢適而立少主願先伏誅以頸血汙地高帝曰公罷矣吾特戲耳通曰太子天下本本壹搖天下震動奈何以天下戲高帝曰吾聽公及上置酒見留侯所招客從

太子入見遂無易太子志矣（叔孫通傳）○魯公子荊之妻嬖（嬖必計反○荊哀公庶子）將以為夫人使宗人讓夏獻其禮（讓許諫反夏戶雅反○宗人禮官也）對曰無之公怒曰女為司宗立夫人國之大禮也何故無之對曰周公及武公娶於薛（音文汝○武公故也）孝惠娶於商（孝公稱惠公弟也商宋也○稱尺證反又如字）自桓以下娶於齊（桓公始娶文姜）此禮也則有若以妾為夫人則固無其禮也（哀公二十四年春秋左氏傳）

儀禮經傳通解卷第四

儀禮經傳通解卷第五

五宗第七　家禮五

別子為祖　謂諸侯之庶子別爲後世爲始祖也若始來在此國者後世亦以爲祖也○疏曰若始來在此國者謂諸侯之第二子已下不得稱先君別於別子適子之第二子已下繼世爲君而第一子以下不得稱先君別於正適故稱別子也爲祖者謂此別子子孫爲卿大夫立此別子爲其後世之始祖也又云若始來在此國者此謂非君之親或是異姓又若始來此國者故亦謂之別子以始來此國不來者繼別爲宗別子之長子爲其族人爲宗所謂百世不遷之宗又曰別子之世適也族人尊之謂之大宗是宗子也○長丁丈反下同爲其之爲下僞反下同○疏曰謂別子之世世長子恒繼別子爲宗人雖百世不遷之大宗族人雖百世不遷之大宗族人雖百世不遷之大宗族

者為小宗禰乃禮反○別子庶子之長子為其宗子為宗也謂之小宗者以其將遷也又曰支之適也兄弟尊之謂之小宗又曰子宗有比或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰先言繼禰者據別子子孫之庶子也○疏曰禰謂別子之庶子以庶子所生長子繼此庶子與兄弟為小宗服之以本親之服以其五世則遷比七宗為小故云小宗然其小宗所繼非一獨云繼禰者蓋小宗雖四初皆繼禰為始其初動為元故云繼禰也有百世不遷之宗有五世則遷之宗○遷猶變易也疏曰百世不遷謂大宗也五世則遷謂小宗也○大專

傳曰百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也五世而遷者繼高祖者也宗其繼高祖者五世則遷

者也繼別子別子之世適也繼高祖者亦小宗也小宗有四皆至五世則遷與大宗凡五○今按之所自出四字疑衍注中亦無其文至作疏時方誤爾今不取○適丁歷反下文及注皆同○疏曰別子之世適謂以是別子適子適孫世世繼別子者也五世者謂上從高祖下至玄孫之子此玄孫之子則合遷徙不得與族人爲宗故云有五世則遷之宗但記文要略唯云繼高祖其實是繼高祖者之子也鄭云害兄弟之道也若然繼禰者是皆五世不復與四從兄弟爲宗各自隨近而相宗也先云繼禰者文承上繼別爲大宗之適子無之則從別子言之別子者別子之適子也繼別爲大宗之適子之第所生子也第則是禰其長子是小宗云繼禰爲小宗因別子而言也繼高祖者與祖者與三從兄弟爲宗或有繼祖者與同堂兄弟爲宗或有繼禰者與親兄弟爲宗族人一身凡事四宗與大宗爲五宗也○小記大

傳曰是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也○宗者祖禰之正體尚事高祖至五世之時謂高祖之父不毀加服是祖遷於上四世之時仍宗三從族人各自廟近爲宗是宗易於下宗是先祖正體尊崇其祖故敬宗子所以敬宗子者尊崇祖禰之義也○小記庶子不祭明其宗也今按此依大傳文直謂非大宗則不得祭別子之爲祖者非小宗則各不得祭其四小宗所主之祖禰也其小記則云庶子不祭禰明其宗也又云庶子不祭祖明其宗也文意重複似是衍字而鄭氏曲爲之說於不祭禰則曰謂宗子庶子侯爲下士得立禰廟也雖庶人亦然明其尊宗以爲本也於不祭祖則云禰則不祭矣言不祭祖者主謂宗子庶子俱爲適士得立祖禰廟者也乃正體在乎上者謂下正

猶爲庶也族人上不成君下又辟宗乃發之能指字而疏亦從之上疏云禰適故得立禰廟故祭禰禰庶故不得祭禰明其有所宗也下條云庶子適子俱是人子並宜供養而適子盡嘗庶子獨不祭者正是推本崇適明有所宗也又云父庶即不得祭父何假言祖而言不祭祖故知是宗子庶子俱爲適士適士得立二廟自禰及祖是適宗子得立祖廟祭之而已是祖庶雖俱爲適士得自立禰廟而不得立祖廟祭之也正體謂祖之適也下正謂禰之適也雖正爲禰適而於祖猶爲庶故禰適謂之爲庶也五宗悉然今姑存之無恐不如大傳語雖簡而事反該悉也○疏子曰宗子既祭其祖禰支子不得別祭所以尊宗廟合族爲故曰庶子不祭祖禰明其宗也○大傳庶子不得爲長子斬不繼祖與禰故也爲子傳反長丁文反○得字小記無之斬字大傳作三年義皆有未盡者

今互取之○尊先祖之正體不二其統也言不繼祖禰則長子不必五世○疏曰馬季長注喪服云此爲五世之適父乃爲之斬也而鄭注此云言不繼祖禰則長子不必五世矣庾氏云用恩則禰重用義則祖重父之與祖各有一重故至己承二重而爲長子斬若不繼祖則不爲長子斬也方庾氏此言則父適二世承重則爲長子三年也鄭注喪服云此言爲父後者然後爲長子三年則是父之適才即得爲長子三年此經云必爲父適祖適乃得爲長子斬者祖禮有適子者無適孫雖己是祖正若父尚在則己未成適未成適則不得重長重長必是父沒後者故云爲父後者然後爲長子三年也然己身雖是祖庶而是父適則應立廟立廟則己長子傳重當祭而不爲斬者以是祖庶屈故不敢服斬且所者其父見在父自供祭○小記大傳

庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖

祔食殤音傷註同附○不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祔食而已不祭祖無所食之主其牲物而宗子主其禮而祖庶之殤則自祭之凡所祭殤者唯適子一無後者謂昆弟之諸父也宗子之諸父兼之者爲壅祭之○所食之食音嗣注音悉壅音養又於隴反○疏曰云不祭殤者父之庶也者謂己是父之庶子所生之適子爲殤而死者不得自祭之以己是父庶不合立父廟故又得自祭其子殤也殤尚不祭成人無後不祭可知云不祭無後者且之庶也者已是祖庶不合立祖廟故兄弟無後者不得祭之已若是曾祖之庶亦不得祭諸父無後者謂父無後當於曾祖之廟而祭已是曾祖庶事合立曾祖之廟故不祭之此不云曾祖者兼之也此無後者身並是庶若在殤而死則不合祭也殤與無後者當從死者之祖而祔食祖廟在宗子之家故已不得祭祖無廟

食之故祖令殤者之親共某薦物而宗子掌其禮四時皆隨宗子之家而祭但祭不同故曾子問注云凡殤特豚也祖無之殤者謂己於祖爲庶故謂己子爲祖庶之殤已是父適得立父廟故自祭子殤在於父廟也昆弟謂己之昆弟已是祖庶祭無後昆弟當就祖廟已無祖廟故不祭諸父當於曾祖之廟已無曾祖之廟故亦不祭宗子諸父當於宗子曾祖之廟若宗子是士無曾祖廟故論父無後者爲壇祭之若宗子爲大夫得立曾祖廟者則祭之於曾祖廟不於壇也若宗子有大祖者不立曾祖廟亦祭之於壇祭法先壇後壇今祭之於壇者皇氏云以其無後賤之也○此記

有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也公子有此三事也公子謂先君之子今君昆弟○疏曰有小宗而無大宗者謂君無適昆弟遷事異等一

人爲宗領公子禮如小宗是也有大宗而無小宗者君有適昆弟使之爲宗以領公子更不立庶昆弟爲宗是也有無宗亦莫之宗者公子雖無他公子來宗於已是亦莫之宗也言雖公子有此二事他無之也公子有宗道公子之公爲其士大夫之庶者

宗其士大夫之適者公子之宗道也公子不得宗君命適昆弟爲之宗使之宗之是公子之宗道也所宗者適則如大宗死爲之齊衰九月其母則小君也爲其妻齊衰三月無適而宗庶則如小宗死爲之大功九月其母妻無服公子雖已而已則無所宗亦莫之宗○已音紀○疏曰公子之公公君也是適兄弟爲君者也爲其士大夫之庶者蓋君之庶兄弟爲士大夫所謂公子者也宗其士大夫之適者言君爲此公子士大夫庶者立此公子士大夫適者爲宗

也此適者君之同母弟適夫人所生也○大傳○白虎通義曰宗者何謂也宗尊也為先祖主也宗人之所尊也古者所以必有宗何也所以長和睦也大宗能率小宗小宗能率羣弟通其有無所以統理族人者也宗其為始祖後者為大宗此百世不遷之宗也宗其為高祖後者五世而遷者也高祖遷於上宗則易於下宗其為曾祖後者為曾祖宗宗其為祖後者為祖宗宗其為父後者為父宗以上至高祖宗皆為小宗以其轉遷別於大

宗也別子者自與其子孫為祖繼別者各自為宗小宗有四大宗有一凡有五宗人之親所以備矣

支子不祭祭必告于宗子不敢自專謂告子有故支子當攝而祭者也五宗皆然○疏曰支子庶子也祖禰廟在適子之家而庶子賤不敢輒祭之也若宗子有疾不能當祭則庶子代攝可也猶宜告宗子然後祭○程子曰古所謂支子不祭至者雖使宗子立廟主之而已支子雖不祭至於齊戒致其誠意則與主祭者不異可與則以身執事不可與則以物助但不別立廟為位行事而已後世如欲立宗子當從此義雖不祭情亦可安若不立宗子徒欲爨祭適足長惰慢之志不若使之祭猶愈於已也○出禮

傳魯子問曰宗子為士庶子為大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家貴祿重宗也上牲大夫少牢○疏曰宗子是士合用特牲今庶子為大夫若祭祖禰當用少牢之牲就宗子之家而祭故云貴祿者謂用大夫之牲也重宗者謂宗廟在宗子之家也若庶子是宗子親弟則與宗子同祖禰廟當以上牲於宗子之家而祭祖禰也若庶子為大夫得祭曾祖而不合立廟則崔氏云當寄曾祖廟於宗子之家若已是宗子從父庶子兄弟父之適子嚮得於家自立禰廟其祖及曾祖亦於宗子之家寄立之若已是宗子從祖庶兄弟父祖之適則立祖禰廟於已家則亦寄立曾祖之廟於宗子之家皆已供上牲宗子為祭此大夫者謂諸侯大夫下文云宗子有罪居于他國則可見也

祝曰孝子某為介子某薦其

常事為于僞反○介副也不言燕使介若可以祭然○疏曰宗子祭時祝告神辭云孝子謂宗子也某是宗子之名介子某介子謂庶子爲大夫者介副也某是庶子名也薦其歲之常事告神止稱宗子而庶子實在祭位也又曰庶子卑賤之稱介是副貳之義介副則可祭也

子為大夫其祭也祝曰孝子某使介子某

執其常事此之謂宗子攝大夫○疏曰謂云士不攝大夫士攝大夫唯宗子也攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配厭李又作壓於艷反注下皆同綏注依篆同許垂反注同○皆辟正主厭厭飫神也厭有陰有陽迎尸之前祝酌奠奠之且饗是陰厭也尸謖之後徹薦俎敦設於西北隅是陽厭此不厭者不陽厭也不旅不旅酬也假讀爲嘏不嘏不綏主人也不綏祭謂辟

主人也綴周禮作墮不配者祝辭不言以某妃配某氏○辟音避下同飲於去反謖色六反起也敦音對又東論反毀古癸反○按謂辟主人今本辟皆作今以疏考之當改作辟○疏曰注云厭有陰有陽者約少牢特牲禮文祝酌奠於鉶南祝奠訖且復以辭饗告神也是空奧陰靜之處故云陰厭尸謖之後佐食徹尸之薦俎設於西北隅得户明白之處故曰陽厭特牲云旅酬之後無算爵無算爵之後祝告利成尸起主人降佐食徹尸薦俎設於西北隅所謂陽厭今庶子攝主不爲此陽厭庶子攝主不敢備禮故於祭末不爲陽厭之祭譏退似若神未厭飲然也旅酬特牲禮云受蝦之後嗣子舉奠訖賓坐取薦南之爵酬長兄弟酬衆賓衆賓酬衆兄弟所謂旅酬也綴是主人受福綴是將欲受福先爲綴祭特牲少牢云祝出迎尸尸入即席坐而執祝前之觶而祝命尸接祭尸取俎奠于醊祭于豆間又祭黍授肺挲是謂

尸綏祭也尸酢主人主人拜受爵上佐食取黍稷肺授主人此所謂綏祭也又云主人左執爵祝與二佐食取黍以授尸尸執以命祝祝受以東北面酹于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫所謂酹也不配者少牢禮云司宮筵于奧設饌酌奠主人再拜稽首祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某氏配某氏尚饗亦所謂配也攝主不敢備禮略言皇祖而已但據此次第凡祭皆先祝而配次綏祭次酹次飲末乃厭祭今記文乃從末至初以攝主非正故逆陳之

也帝奠於賓賓奠而不舉帝奠謂主人酬賓奠觶於薦北賓奠謂取觶奠于薦角也此酬之始也奠之不舉止旅○觶之豉反字林音支○踧

曰特牲禮云受酢之後主人獻賓賓酢主人主人又獻衆賓訖主人酌西方之尊以酬賓主人奠爵于賓之薦北賓取爵東面奠于薦西復乃舉之以酬兄弟也今攝主

故主人布奠賓直奠之而後不復舉以酬兄弟此即不旅酬之事而別言者以上文是主人之事此論賓禮有關也不旅謂止旅酬之事而不爲也不歸肉歸俎字又作俶反○肉俎也諸與祭者留之共燕○與音預○疏曰歸饋也正祭諸助祭之賓客各使歸俎今攝主不敢饋俎肉但留之共燕其辭于賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭辭猶告也宿賓之辭與宗子爲列則曰宗兄若宗弟昭穆異者曰宗子而已其辭若云宗兄某在他國使某薨其當事使某告○疏曰宿讀爲肅肅進也○曾子問○曾子問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉有子孫存不可以之先祖之祀○疏曰孔子既許其祭以無正文得祭故云祭哉著疑而量度之辭請問其祭如何孔

子曰望墓而為壇以時祭不祭于廟無爵者賤遠辟正主
○遠于萬反○疏曰宗子雖有廟在宗子之家庶子無爵遠辟正主不得就宗子之廟而祭唯可望所祭者之墓而為壇以四時致祭也據鄭此言宗子去在他國謂有爵者以經云庶子無爵而居明宗子是有爵其去他國謂有罪者若其無罪則以廟從宗子去國乃以廟從謂無罪也名宗子死告於墓而后祭於家言祭於家容無廟也○疏曰宗子既死庶子無所干辟當之告於墓而后祭於宗子之家今直云祭於家是容宗子無爵其家無廟而祭於庶子之家或云祭於宗子之家一是庶子無爵不合立廟二是宗子無罪居他國以廟從本家不復有廟也宗子死稱名不稱孝孝宗子之稱不敢與之同其辭但言子某薦其常事○疏曰不言介者蓋宗子在得

言介子某今宗子既死身又無爵故不得稱介也身沒而已至子可以稱孝○疏曰其不稱孝者唯庶子之身終沒而已其庶子死則其適子祭庶子之時可以稱孝也○吕大鈞曰此宗子死庶子尚在雖有宗子之適子未得主祭故庶子主之祝辭止曰子某薦其常事而已不言介明無所助也若庶子皆死則宗子之子乃主之故曰身沒而已今之無宗子者宜亦倣此子游之徒有庶子祭者以此以用也用此禮祭也若義也若順人之祭者不首其義故誣於祭也首本也誣猶妄也○乳子曰有陽厭有陰厭言祭殤之禮有於陰厭之者有於陽厭之者○疏曰有於陰厭之者謂適殤也有於陽厭之者謂庶殤也曾子問曰殤不祔祭何謂陰厭陽厭祔依注音備本或作附同○祔

當爲備聲之誤也言殤乃不成人祭之不備禮而云陰厭陽厭平此失孔子指也祭成人始設奠於奠迎尸之前謂之陰厭尸謖之後改饌於西北隅謂之陽厭殤則不備○奠鳥報反○疏曰曾子既問孔子云有陰厭有陽厭不解孔子之旨謂祭殤者一祭之中有此兩厭故問也注以祔當爲備者記云殤與無後者從祖祔食今云不祔與記文乖又備祔聲祖近故云誤也

死庶子弗爲後也

族人以其倫代之明不序昭穆立之廟其祭之就其祖而已代之者主其禮○疏曰注以經云庶子既不爲後宗子理不可闕故知族人以其倫代之倫謂輩也謂與宗子昭穆同者則代之又以殤死無爲人父之道故不命昭穆不得與代之者爲父也但宗子存時族人凡殤死者宗子主其祭祀今宗子殤死明代爲宗子者主其禮也此宗子是大宗族人但是宗子兄弟行無限親

疏皆得其吉祭特牲尊宗子從成人也凡代之
事之後爲吉祭○疏曰士祭成人特牲今
尊宗子故從成人之禮也凡殤則降宗子
之殤故用特豚記曰卒哭曰成事以吉祭
易喪祭熊氏云殤與無後者唯祔與除服
二祭則止此言吉祭者唯據二祭也庾云
吉祭通四時常祭然不知何時當止未有
聞焉經云吉祭特牲則喪祭之時降用
特豚也祭殤不舉無肵俎
無玄酒不告利成肵音其○此其無尸及
肺脊肵俎利成禮之施於尸者○疏曰特
牲少牢之尸將食舉肺脊今此無尸故不
舉肺脊也特牲少牢之上佐食設肵俎初
載心舌所者敬也主人敬尸之俎蓋肵是
所食歸餘之俎以其無尸故無肵俎也若
祭成人則有玄酒今祭殤既略故無玄酒
是降也特牲少牢之無筭爵祝東面告利
成利猶養也謂供養之禮成也今無所可

告故不見謂陰厭是宗子而殤祭之於奧告也之禮小宗爲殤其祭禮亦如之○疏曰注知此指大宗者以何休云小宗無子則絕大宗無子則不絕重適之本也唯在殤而死乃不得爲後若成人而死則得立子孫爲後若立兄弟爲後則不可故公羊譏仲嬰齊是公孫歸父之弟當云公孫嬰齊而云仲嬰齊者爲歸父之後譏其亂昭穆故云仲也凡殤與無後者祭於宗子之家當室之白尊于東房是謂陽厭凡殤謂庶子之適也或昆弟之子或從父昆弟無後者如有昆弟及諸父此則今死者皆宗子大功之內親共祖禰者言祭於宗子之家者爲有異居之道也無廟者爲墠祭之親者共其牲物宗子皆主其禮當室之白尊於東房異於宗子之爲殤當室之白謂西北隅得户明者也明者曰陽凡祖廟五小宗之家小宗祭之亦然宗子之適亦爲凡殤適

此以往則不祭也祭適者天子下祭五諸侯下祭三大夫下祭二士以下祭子而止

○疏曰凡殤謂非宗子之殤無後者謂庶子之身無子孫爲後者不敢在適人之處故於室之明處而設奠於東房以明是陽故爲陽厭也又注云庶子之適一句與下文昆弟之子從父昆弟二句爲摠云昆弟之子者謂宗子親昆弟所生之適子也其昆弟是庶子昆弟所生者是適也云或從父昆弟者謂宗子之從父兄弟也宗子之父是適諸父是庶諸父所生之適子亦是庶子之適也如而也而有昆弟謂宗子之親庶兄弟與宗子同祖今既無後祭之當於宗子祖廟諸父謂宗子諸父並是庶子與宗子同曾祖祭之當於宗子曾祖之廟也凡殤有二一是昆弟之子祭之當於宗子父廟二是從父昆弟祭之當於宗子祖廟其無後者亦有二一是昆弟無後祭之當於宗子祖廟二是諸父無後祭之當於宗子曾祖之廟凡殤得祭者以其身是適

故也無後者成人無後則祭若立殤而死則不祭以其身是庶故也從父子第是宗子大功親也昆弟諸父是宗子期親諸父及從兄第共祖者也昆第之子共祖者也據士禮適士二廟有祖有禰下士祖禰共廟故鄭限以祖禰同者唯大功之內親也禮大功以上同居命士以上則父子異宮故云有異居之道若祭諸父當於曾祖之廟宗子是士無曾祖廟故爲壇祭之推此而言天夫立三廟無大祖者其祭諸父得於曾祖廟也其立大祖廟者其祭諸父當於曾祖廟曾祖無廟亦爲壇祭之大功有同財之義其經營祭事牲牢之屬謂者主爲之又牲牢視親者之品命故云親者主其牲物就宗子之家故宗子皆主其禮以宗子之殤祭於室奧今祭凡殤乃於西室隅又特牲成人之禮尊於室戶東上文宗子之殤除不舉肺等四事其餘皆與祭成人同則其尊亦設於室戶東今祭凡殤乃尊於東房皆異於宗子之殤也宗子之適

子父雖是適其子殤死亦爲凡殤以其更無別文故知與凡殤同也此謂宗子身殤及宗子昆弟之子及從父昆弟并宗子適子等雖此等殤死祭之過此以外皆不祭也祭適以下並祭法文義具彼注○曾子問

適子庶子祇事宗子宗婦適丁歷反○祇敬也宗子大宗○疏曰適子謂父及祖之適子是小宗也庶子謂適子之弟宗子謂大宗子宗婦謂大宗子之妻雖貴富不敢以貴富入宗子之家雖衆車徒舍於外以寡約入入謂入宗子家子弟猶歸器衣服衾衣車馬則必獻其上而后敢服用其次也猶若也子弟若有功德以物見饋賜當以善者與宗子也○疏曰歸謂歸遺也若非所獻則不敢以入於宗子之門謂非宗子之尊所當

也不敢以貴富加於父兄宗族加猶高也名富則具二牲獻其賢者於宗子賢猶善也○疏曰善者獻宗子使祭之不善者私用自祭也夫婦皆齊而宗敬焉齊側皆反○當助祭於宗子之家終事而后敢私祭祭其祖禰○疏曰此文雖主事大宗子其大宗之外事小宗子者亦然○呂大臨曰宗子既祭其祖禰則支子不得別祭所以嚴宗廟合族屬故曰庶子不祭祖與明其宗也若已爲宗子而弟有子其弟既死其子欲祭其父必從宗子之家乎將就其宮而祭使其子自主之乎從祖祔食祭于宗子之家止謂殤與無後蓋殤與無後必宗子主之爲可若有後者亦使宗子主之則是子有不得事其父矣傳曰子不私其父則不成爲子故凡弟生而異宮所以盡子之私養及其沒也又不得主其祭於義可乎蓋異宮者必祭于其宮使其子主祭其祭也必告

子宗子而後行不得而專所以明其宗也宗子有祭必先與焉卒祭而後祭其父故曰支子不祭祭必告于宗子又曰終事而後敢私祭若非異宮則禮有所不得申禮不得申則雖相食于祖廟亦可以安所謂不得已焉者也○內則

傳孔子曰宗子雖七十無無主婦族人之婦不可無統非宗子雖無主婦可也疏曰宗子大宗子也凡人年六十無妻者不復娶以陽道絕故也而宗子領宗男於外宗婦領宗女於內昭穆事重不可廢闕故雖年七十亦猶娶也然此謂無子孫及有子而幼者若有子孫則傳家事於子孫故曰七十老而傳也○曾子問○宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私謂卿大夫以下宗室大宗子之家也禮志云別子為祖繼別為大宗繼禰為小宗賓謂支子來助祭

也燕私者何也祭已而與族人飲不醉而出是不親也醉而不出是潢宗也出猶去也出而不止是不忠也忠厚親而甚敬忠而不倦若是則兄弟之道備備者成也成者成於宗室也故曰飲而醉者宗室之意也德將無醉族人之志也是故祀禮有讓德施有復義之至也復反也書大傳○○上治祖禰尊尊也下治子孫親親也旁治昆弟合族以食序以昭繆別之以禮義人道竭矣繆音木○注皆昭繆莫侯反○疏曰上主尊敬故云尊尊下主恩止也繆讀為綢繆之綢也謂盡己

愛故云親親旁治昆弟之時合會族人以昭穆之事也言此三事皆分別之以禮義使人之道理竭盡於此矣○大傳四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也六世親屬竭矣

免音問殺色界反○四世共高祖五世共高祖昆弟六世以外親盡無屬名○疏曰四世謂上至高祖下至己兄弟同承高祖之後為族兄弟也為親兄弟期一從兄弟大功再從兄弟小功三從兄弟緦麻而服盡也五世謂共承高祖之父者也服袒免而無正服減殺同姓也六世謂共承高祖之祖者也不復袒免同姓而已故云親屬竭矣○大傳親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺而親畢矣

殺色界反○已上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親玄孫九也殺謂親益疏者服之則輕○疏曰上

殺者服父三年服祖期曾祖宜大功高祖宜小功以遠而恩疏故降從二月一等又不可以大功小功旁親之服加至尊故爲齊衰也下殺者謂父服子宜報以二年而首足不宜一等故降服期而孫九月曾孫玄孫一等三月也旁殺者世父叔父小功五月以加而爲期也從世父叔父緦麻三月也祖期而祖之亡族世父叔父緦麻三月也又曾祖本弟小功五月族祖緦麻三月也兄弟爲族曾祖故三月也又兄弟期同堂兄弟九月從祖兄弟小功五月族之昆弟緦麻三月此外無服是發兄弟而旁殺也又父爲子期而兄弟之子以報而加爲期同堂兄弟之子五月也族兄弟之子緦也又爲孫大功兄弟之孫小功同堂兄弟之孫緦麻其外無服矣曾祖爲曾孫三月爲兄弟曾孫亦爲三月當旁殺也自此以外悉無服矣故云親畢且五屬之親若同父則期同祖則大功同曾祖則小功同高祖則緦麻高祖外無服亦是畢也

○小自仁率親等而上之至于祖自義率
記祖順而下之至于禰是故人道親親也言先
有恩○疏曰自恩也仁恩也率循也親
親謂父母也等差也義主斷割也親親
故尊祖尊祖故敬宗敬宗故收族收族故
宗廟嚴宗廟嚴故重社稷重社稷故愛百
姓愛百姓故刑罰中刑罰中故庶民安庶
民安故財用足財用足故百志成百志成
故禮俗刑禮俗刑然後樂中丁仲反樂音洛反○收族亦
以昭穆也嚴猶尊也孝經曰孝莫大於嚴
父百志人之志意所欲也刑猶戮也○疏
曰親親故尊祖者以己上親於親親亦上
親於祖以次相親去己高遠故云尊祖而

祖既高遠無由可尊宗是祢之正亂故散
宗族人既散宗子故宗子亦收族人若族
人散亂骨肉乖離則宗廟祭享不嚴若收
之則親族不散昭穆有倫則宗廟之所以
尊嚴也宗廟嚴故重社稷此以下並立宗
之功也於家邦終於四海若能先嚴宗
廟則後乃社稷保重也百姓百官也百官
當職更相匡輔則刑罰皆得中也上無苛
刑濫罰故庶民安也庶民各安其業故財
用得足也財用既足所以君及民人百志
悉成是謂倉廩實知禮節衣食足知榮辱
也刑亦成也天下既足百志又成則禮節
風俗於是而成所以長為民庶所樂而不厭也詩云不顯不承無
斁於人斯此之謂也斁音亦○斁厭也言
文王之德不顯乎不承成先人之業乎言其顯且承之人樂之無
厭也○厭於豔反下同○疏曰此周頌
清廟之篇言今尊祖敬宗人皆願樂亦無
厭倦故云此之謂也○今按承尊奉也斯

語辭言文王之德豈不顯乎豈不承乎信乎其無有辰載於人也○大傳

庶子之正於公族者教之以孝悌睦友子愛明父子之義長幼之序孝弟大計反又依悌下丁文反○正者政也庶子司馬之屬掌國子之倅為政於公族者○倅七對反○疏曰政謂主其政令也周禮諸子下大夫二人屬夏官司馬諸侯謂之庶子職掌與諸子同故周禮注云或曰庶子倅副也國子是公卿大夫士之副貳也言副貳於父也其朝于公內朝則東面北上臣有貴者以齒朝直遙反○內朝路寢庭○疏曰以下文司士亦掌為外朝則知此內朝是路寢庭也其在外朝則以官司士為之外朝路寢門之外庭司士亦司馬之屬也掌羣臣之班正朝儀之位也○疏曰公族在於外朝與異姓同處位次之時則以官之上下不復以年齒

也司士爲之者謂司士之官主爲朝位之次外朝位既司士主之則內朝庶子主之也其在宗廟之中則如外朝之位宗人授事以爵以官宗人掌禮及宗廟也以尊貴賤異位也以官官各有所掌也若司馬奉羊司空奉豕其登餕獻受爵則以上嗣餕音俊○上嗣君之適長子以特牲饋食禮言之受爵謂上嗣舉奠之獻謂舉奠庶爵酌入也餕謂宗人遣舉奠盥祝命之餕也大夫之嗣無此禮辟君也○盥音管○疏曰以特牲言之則先受爵而後獻獻而後餕今此經先云餕者以餕爲重舉重者從後以嚮先逆言之也登謂登堂無事之時嗣子在堂下餕時登堂獻時亦登堂受爵之時亦登堂此一登之文包此三事又曰陰言舉奠謂嗣子也名此嗣子爲舉奠也庶子治之雖有三命不踰父兄治之治公族之禮也唯於內朝則然其餘會聚之事則與庶姓同一命齒于鄉

里再命齒于父族三命不齒不齒者特爲位不在父兄行列中○行户剛反○疏曰庶子治之謂治此公族朝於內朝之時也既不計官之大小故雖有三命之貴而列位不得逾越在無爵父兄之上也然此句應承前文臣有貴者以齒之下其外朝既云司士爲之則內朝自然庶子治之也所以在此者當是簡札遺脫鄭不言者略耳其公大事則以其喪服之精麤爲序雖於公族之喪亦如之以次主人大事謂死喪也其爲君雖皆斬衰序之必以本親也主人主喪者次主人者主人恒在上主人雖有父兄猶不得下齒○爲于僞反衰七雷反○疏曰精麤謂衰服布縷精麤也衰麤者在前精者在後非但公族如此雖於公族之內有死喪之事相爲亦如之以爻主人者謂雖有庶長父兄尊於主人亦必位於主人之下使主人在上居喪主雖族人父兄尊然主人亦不得下而與之序齒列焉若公與族

無則異姓為賓同宗無祖君子賓客之道膳宰為主人不獻酒公與父兄齒親親也族食世降一等親者稍疏者稍○齒音如反○疏曰族食謂與族人燕食也族人內有親疏燕食亦隨世降殺也假令本是齊衰一年四會食若大功則一年三會食小功則一年二會食緦麻則一年一會食是世降一等也其在軍則守於公禰謂從軍者公禰行主也行以遷主言禰在外親也○疏曰公禰謂遷主載在齊車隨公行者也庶子官既從在軍故守於公齊車之行主也遷主而特為禰者既在國外欲依親親之辭公若有出疆之政疆居良反○謂朝覲會同也庶子以公族之無事者守於公宮正室寺太廟守始字又手又反○正室適子也太廟太祖之廟○疏曰無事謂不從行及無職事者適子謂公卿大夫之適子也公羊傳云周公

繇太廟周公是魯之始祖故知餘國皆然也諸父守貴宮貴室謂守
路寢○疏曰以下云下宮上云太廟此貴宮貴室既非太廟又非下宮下室唯當路寢也
指其院宇謂之宮指其所居處謂之室諸子諸孫守下宮下室
下宮親廟也下室燕寢或言宮或言廟通異語○疏曰親廟謂高祖以下云或言宮則下宮七或言廟則太祖也故春秋云吉武宮傳曰羣公謚宮明皆位云武公之廟武世室也是通名也言又辨正室適子不云世子則是卿大夫之適子而此諸父子孫亦謂卿大夫之諸父子孫矣不云諸兄諸弟者蓋諸兄從諸父諸弟從子孫也五廟之孫祖廟未毀雖為庶人冠取妻者必告死必赴練祥則告忘亡亂反反下喻反○赴告於三廟也實因廟孫而言五廟者容顯考為始封之祖也

司罰之爲于僞反免音問注及下同○鄭謂六世以往免謂五世至于賕賂
賂舍皆有正焉賕音孚尊反賂音路承依注音賄舍音捨謂反○承讀爲
賄聲之誤也正正禮也○疏曰賄財舍捨宮之物賕車馬賂貝舍珠玉褻衣服
謂之賕送也公族其有死罪則磬于甸人甸大遍反○不
於市朝者隱之也甸人掌郊野之官其刑罪縣縊殺之曰磬○縣音玄縊一賢反其刑罪
則纖剸亦告于甸人纖音鉅之林反徐音鑯剸之兗反告依注作鞫
讀又六反○纖讀爲臧刺也剸割也宮割臏墨劓刖皆以刀鋸刺割人體也告讀爲鞫讀
書用法曰鞫○刺七亦反下同臏頻忍反劓魚器反鑿音據○疏曰謂族人犯刑罪者殺纖
剌剸割之時亦鞫讀刑法之書於甸人之官也公族無宮刑宮割勢刑
成有司讞于公其死罪則曰某之罪在大辟

其刑罪則曰某之罪在小辟讞魚列反辟譬亦反○成平也讞之言白也辟亦罪也公曰宥之宥音又○有寬也致寬其罪出於刑也有司又曰在辟公又曰宥之又復也有司又曰在辟及三宥不對走出致刑于甸人對答也先著君命言宥則荅之以將更寬之至於三罪定不復荅走往刑之焉君之恩無已公又使人追之曰雖然必赦之有司對曰無及也罪既正不可宥乃赦之重刑殺其類也又命于公刑殺公素服不舉為之變如其倫之喪無服素服於凶事于偽反○為吉事為凶非喪服也君雖不服臣卿大夫死則皮弁錫衰以居往弔當事則弁絰於士蓋疑喪同姓則緦喪以弔之今無服者不往弔也倫謂親疎之比也素服亦皮弁矣

○比必利反○今按律文此素服不廢居外不聽樂五字○疏曰謂周曰此素服著素冠非朝親哭之不往弔焉位哭之而已君於臣使有司哭之○今按傳文此齊脫於異姓之廟五字當補之○以上並文王世子

傳曰公族朝於內朝內親也謂以宗族事言公族所以朝于內朝者欲使親在其內也雖有貴者以齒明父子也疏曰欲明父子昭穆之本恩外朝以官體異姓也體猶連結也○疏曰外朝主尊別不得以私恩焉異是欲與異姓親連結以焉體也宗廟之中以爵為位崇德也疏曰爵崇高也○德序而廟中行禮時是先祖尊嚴之所所主在德不可私恩故列爵為位也宗人授事以官尊賢也官各有能登俊受爵以上

嗣尊祖之道也上嗣祖之正統喪紀以服之輕重爲序不奪人親也紀猶事也○不奪人本親之恩故輕重爲序也公與族燕則以齒而孝弟之道達矣以至尊不自異於親之列○疏曰君上存親而與族人燕會則民有親爲者豈得捐遺棄此孝弟之道達於下也其族食世降一等親親之殺也殺色界反○殺差初佳反戰則守於公禰孝愛之深也行主君父之象○疏曰載主將行示不自專是孝也使守而尊之是愛也乃是孝愛之深也正室守太廟尊宗室而君臣之道著矣以其不敢以庶守君所重○疏曰適子守太廟是尊於宗及廟之室故也臣下不敢以庶賤之人守君所重是君臣之道著明也言公諸兄

守貴室子弟守下室而讓道達矣以其貴者守貴賤者守賤上言父子孫此言兄弟互相備也○疏曰貴者守貴賤者守賤賤者讓於貴貴者不相陵犯是讓道達也五廟之孫祖廟未毀雖及庶人冠取妻必告死必赴不忘親也疏曰君不以貴仍統於親故族人有事告赴是不忘親也親未絕而列於庶人賤無能也疏曰既與君有親而有爲庶人者賤其無能也敬弔臨賻賵臨於友之道也臨如字又力鴆反○賵賻不使闕失者是君親於和友之道也吉者庶子之官治而邦國有倫邦國有倫而衆鄉方矣治直計反鄉許亮反○鄉方言知所鄉○疏曰此結庶子官義也不待第九條而先在此結者第九

是罪惡之事不宜與捐連也倫理也公族之罪雖親不以犯有司正術也所以體百姓也犯猶干也術法也○疏曰有司獄官也術法也公族之親有罪公宜赦之而猶在五刑者國立有司之官以法齊治一切今不可以私親之而干壞有司之正法也刑于隱者不與國人慮兄弟也疏曰隱隱辟之處謂匈師也弗弔弗為服哭于異姓之廟為黍祖遠之也為于偽反遠于萬反○疏曰為其犯罪黍亡祖於公法合疏遠之也素服居外不聽樂私喪之也骨肉之親無絕也疏曰骨肉之親雖犯刑戮無斷絕之理也公族無宮刑不翦其類也翦割截也○文王世子

○魯人有同姓死而弗吊者

人曰在禮當免不免當弔不弔有司罰之如之何子之無弔也答曰吾以其疏遠也子思聞之曰無恩之甚也昔者季孫問於夫子曰季孫季康子肥百世之宗有絕道乎子曰繼之以姓義無絕也故同姓為宗合族為屬雖國子之尊國子諸侯卿大夫之子不廢其親所以崇愛也是以綴之以食序列昭穆萬世婚姻不通忠篤之道然也孔叢子雜訓

君有合族之道族人不得以其戚戚君位也君恩可以下施而族人皆臣也不得以父兄子弟之親自戚於君位謂齒列也所以尊君

別疎也○別彼列反○疏曰合族者言設族食燕飲有合會族人之道也○大傳傳有君問於孔子曰國君之於同姓如之何孔子曰皆有宗道焉故雖國君之尊猶百世不廢其親所以崇愛也雖於族人之親而不敢戚君所以讓也戚親也尊敬吾不敢如其親也○家語○宣王欲得國子之能導訓諸侯者賈侍中云國子諸侯之嗣子或云國子諸侯之子欲使訓導諸侯之子也昭謂國子同姓謂姬也凡王子弟之國子導訓諸侯謂爲州伯者也樊穆仲曰魯侯孝穆仲仲山父之謚猶魯武公孫敖子謂之穆敖王曰何以知之對曰肅恭明神而敬事耆老耆壽梨也賦事

行刑必問於遺訓遺訓先王之教也而咨於故實咨謀也故實事之是者不干所問不犯所咨王曰然則能訓治其民矣乃命魯孝公於夷宮命爲侯伯也夷宮宣王祖父夷王之廟○國語周語○周襄王將以狄伐鄭富辰諫曰不可富辰周大夫上以德撫民大音泰○無親疏也其次親親以相及先親以及疏推恩以成義昔周公弔二叔之不咸故也弔傷也咸同也周公傷夏殷封建親戚以藩屏周藩方元反○之叔世疏其親戚以至滅亡故廣封其兄弟○疏曰鄭衆賈逵皆以二叔爲管叔蔡叔傷其不和睦而流言作亂故封建親戚鄭玄詩箋亦然獨馬融杜詔以爲夏殷末

世○今按鄭祭賈逵義是管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹
滕畢原酆郇文之昭也郇音荀成聃乃甘反雍於用反杜同酆音風郇音荀○十六國皆文王子也管國在滎陽京縣東北蔡在今汝南上蔡縣郇國東平剛父縣西南有郇鄉霍國今在平安縣東北有霍太山魯在兗州曲阜縣衛國在汲郡朝歌縣鄘國濟陰城武縣東南有北鄘城雍國在河內山陽縣西曹國今在陳陰定陶縣滕國在沛國公丘縣東南畢國在長安縣西北原國在沁水縣西酆國在始平鄠縣東郇國解縣西北有郇城毛聃閿○沁七鴆反邘晉應韓
武之穆也邘音于○四國皆武王之子河內野王縣西北有邘城晉國在太原晉陽縣河東聞喜縣應國在襄陽城父縣西南韓國在河東郡界凡蔣邢
茅胙祭周公之胤也蔣將文反茅亡交反胙才故反祭側界反

○鳳翔也凡汝郡共縣東南有凡城華在戈陽期思縣邵國在東平襄國縣高平昌邑縣西有茅鄉東郡燕縣西南有胖亭祭闕名穆公思周德之不類故糾合宗族于成周而作詩召上照反注同糾居黝反○類善也糾收也召穆公周卿士名虎召采邑扶風郿縣東南有召亭周厲王之時周德衰懿兄弟道缺召穆公于東都收會宗族特作此周公之樂歌常棣詩蜀小雅○按詩家言正雅爲周公所作當辰亦當引之以爲周公之詩今此說乃不同必有一誤拉氏蓋強說也曰常棣之華鄂不韡韡元今之人莫如兄弟棣大計反鄂五各反韡韋鬼反○常棣棣也不豈不也鄂鄂然華外發韡韡光明貌此燕兄弟之樂歌故言常棣之華則其鄂然而外見者豈不韡韡乎凡今之人則豈有如兄弟者乎其四章曰

兄弟鬩于牆外禦其侮鬩呼歷反禦魚呂反下同侮亡甫反
詩作務○鬩許逆反言內雖求和若如是
外有異族之侵則必同心禦之矣
則兄弟雖有小忿不廢懿親懿美也今天子
不忍小忿以棄鄭親其若之何庸勳親親
暱近尊賢德之大者也暱女乙反○庸即
用也暱親也
讒從昧與頑用嚚姦之大者也棄德崇姦
禍之大者也讒士咸反譖也下同昧莫佩反○崇聚也鄭有平惠之
勳平王東遷晉鄭是依惠王出奔虢鄭納之是其勳也又有儁宣之
親鄭始封也祖桓公友周厲王之子宣王之母弟棄嬖寵而用三
良七年殺申侯十六年殺寵子子華也三良叔詹堵叔師叔所謂尊賢○嬖

○葛之能蟠蔓繁滋以本枝蔭庇之多○蔓音萬故君子以為比比必爾反○謂詩人取以喻九族兄弟況國君乎此諺所謂庇焉而縱尋斧焉者也縱放也必不可君其圖之親之以德皆股肱也誰敢攜貳若之何去之不聽穆襄之族率國人以攻公穆公襄公之子孫昭公所欲去者○文公七年左氏傳

天予建德立有德以為諸侯因生以賜姓因其所由生以賜姓謂若舜由嬀汭故陳為嬀墟○嬀九委反○疏曰陳世家云陳胡公滿者虞帝舜之後也昔舜為庶人時居于嬀汭其後因為氏姓姓嬀氏武王克殷得嬀滿封之於陳案世本帝舜姚姓陳辨虞思妻少康以二姚及胡公不嫌故周賜之姓是胡公始姓嬀耳史記以為

胡公之前已報之以土而命氏曰陳○姓媯非也

胙之土而命之氏

疏曰胙訓報也有德之人必有美報報之以土謂封之以國名以爲之氏則國名是也周語曰帝嚳禹德賜姓曰姒氏曰有夏胙四岳國賜姓曰姜氏曰有呂亦與賜姓曰媯命氏曰陳其事同也

諸侯以字爲謚因以爲族

諸侯位卑不得賜姓故其臣因氏其王父字○疏曰以字爲族者謂公之曾孫以王父之字爲族也諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子公孫繫公之孫如常言非族也公孫之子不復得稱公曾孫如無駭之葦直以名行及其死也則賜之族而以其王父之字爲族無駭公子展之孫故亦謂取其展氏也

官有世功則有官族邑亦如之

舊官舊邑若晉之士氏舊邑若韓韐趙氏○隱公八年

春秋左氏傳

傳曰黃帝之子二十五人其同姓者二人而已唯青陽與夷鼓皆為己姓（己居里反○此二人相與同德故俱為己姓青陽金天氏帝少皞也）青陽方雷氏之甥也夷鼓彤魚氏之甥也（方雷西陵氏之姓彤魚國名帝嚳曰黃帝娶於西陵氏之子曰嫘祖實生青陽及昌意昌意之子曰甥聲霧嫘同嫘或作纍）其同生而異姓者四母之子別為十二姓凡黃帝之子二十五宗（唐尚書曰繼別為小宗非也繼別為大宗）別子之庶孫乃為小宗耳其得姓者十四人為十二姓得姓以德居官而賜之姓也謂十四人而二人為姬二人為己故十二姓姬酉祁己滕箴任荀僖姞儇依是也唯青陽與

蒼林氏同于黃帝故皆為姬姓二十五宗唯青陽與蒼林德及黃帝同姓爲姬也○國語晉語○今按上言青陽與夷鼓皆爲己姓後又言青陽與蒼林皆爲姬姓青陽一人而二姓殊不可曉疑蒼林即夷鼓已蓋指黃帝言與黃帝同爲姬姓非下文十二姓中之己氏也然與其後十四人之數又不同不知何故抵牾如此要之此等傳記之言皆難盡信今存於此聊廣異聞耳○衛公使其大夫求婚於季氏桓子問禮於孔子子曰同姓爲宗有合族之義故繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊吾有食族人之禮雖親盡不共之殊食多少也雖百世婚姻不得通周道然也桓子曰魯衛之先雖寡兄弟今已絶遠矣

可乎孔子曰因非禮也夫上治祖禰以尊尊也下治子孫以親親也旁治昆弟所以敦睦也此先王不易之教也（家語）○白虎通義曰族所以九何九之為言究也親疎恩愛究竟也人所以有姓者何所以崇恩愛厚親親遠禽獸別婚姻也故世別類使生相愛死相哀同姓不得相娶者皆為重人倫也姓生也人所稟天氣所以生者也所以有氏者何所以貴功德賤伎力或氏其官或氏其事問其氏即可知其德所以勉

人為善也或氏王父字何所以別諸侯之後為興滅國繼絕世也諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子各以其王父字為氏故魯有仲孫季孫叔孫楚有昭屈景齊有高國崔也人必有名何所以吐情自紀尊事人者也子生三月則父名之於祖廟於祖廟者謂子之親廟也明當為宗廟王也一說名之於燕寢名者幼少卑賤之稱也寥略故燕寢人所以有字何冠德明功敬成人也所以五十乃稱伯仲者長

幼之序也稱號所以有四何法四時用事先後長幼兄弟之義也故以時長幼號曰伯仲叔季也適長稱伯伯禽是也庶長稱孟魯大夫孟氏是也男女異長各自有伯仲法陰陽各自有終始也婦姓以配字何明不娶同姓也

親屬記第八　家禮六

雜補經一

父為考母為妣　郭璞曰禮記云生曰父母妻死曰考曰嬪今世學者從之按書曰大傷厥考心春秋考厥長禮記祖考之稱訓纂頌篇曰考妣延年書曰嬪于虞詩

曰聿嬪于京周禮有九嬪之官明此非死生之異猶矣其義猶今謂兄爲舅妹爲婿即是此例父之考爲王父父之妣爲王母加王者尊之王父之考爲曾祖王父之考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母高者言最尊上父之世父叔父曾猶重也曾祖王父之考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母父之世母叔母爲從祖祖姑從祖祖父父之世母叔母爲從祖祖姑而別世統異故父之晜弟先生爲世父後生爲叔父晜公渾反○世有爲嫡者繼世統故也○疏曰繼世以嫡長先生於父繼世者也故曰世父父文叔作小許愼曰父尚小言尊行之小也兄子先生爲兄後生爲弟男子謂女子先生爲姊後生爲妹父之

姊妹為姑（此脫一句在下文）父之從父昆弟為從祖父父之從祖昆弟為族父從祖父之子相謂為從祖昆弟（今本皆脫此句）族父之子相謂為族昆弟族昆弟之子相謂為親同姓（從才用反下親無服屬○疏曰記云親者屬也鄭注云有親者服各以其屬親疏此總言親同姓者謂五世之外比諸同姓猶親但無服屬爾）兄之子弟之子相謂為從父昆弟（從父而別○此句合在姑之下從祖父之上）從父昆弟之子相謂為再從昆弟再從昆弟之子為三從昆弟三從昆弟之子為四從昆弟四從昆弟之子為五從昆弟（疏曰言繼後嗣也廣雅云孫順也許慎云從子從孫孫續也言順續先祖之後也）孫之子為曾孫（曾猶重也）曾孫之子為玄孫玄孫之子為來孫（言有往來之辭也）來孫

之子爲晜孫晜後也汲冢竹書曰不窋之晜孫○疏曰釋言文東晉傳曰太康元年汲郡民盜發魏安釐王冢得竹書蝌字科斗之文不窋后稷之子也晜孫之子爲仍孫仍猶重也仍孫之子爲雲孫言輕遠如浮雲王父之姊妹爲王姑曾祖王父之姊妹爲高祖王姑高祖王父之姊妹爲從祖姑父之從祖姑父姊妹爲族祖姑父之從父晜弟之母爲從祖王母父之從祖晜弟之母爲族祖王母父之兄妻爲世母父之弟妻爲叔母父之從父晜弟之妻爲從祖母父之從祖

祖父為族魯王父父之從祖祖母為族魯王母父之妾為庶母祖王父也舅兄也今江東人通言舅○爾雅

右宗族

母之考為外王父母之妣為外王母母之王考為外魯王父母之王妣為外魯王母異姓故言外母之舅弟為舅母之從父舅弟為從舅母之姊妹為從母從母之男子為從母舅弟其女子子為從母姊妹爾雅

右母黨

妻之父為外舅妻之母為外姑謂我舅者吾謂之甥然則亦宜呼壻為甥孟子曰帝館甥於二室是姑之子為甥舅之子為甥妻之舅弟為甥姊妹之夫為甥（四人體敵故更相為甥甥猶生也今人相呼蓋依此）妻之姊妹同出為姨（同出謂俱已嫁詩曰邢侯之姨）女子謂姊妹之夫為私（詩衛風碩人篇曰覃公維私○疏曰孫炎云男子謂姊妹之子為出（春秋左氏公羊傳曰姑之子為出）女子謂舅弟之子為姪（春秋左氏傳曰姪其從姑）謂出之子為離孫謂姪之子為歸孫女子子之子為外孫女子同出謂先生為姒後生為娣（同出謂俱嫁事一夫公羊傳曰諸侯娶一國二國媵之以姪娣娣者何弟

也此即其義也○
娣義已詳見昏禮女子謂兄之妻為嫂弟之
妻為婦猶今言新婦也○疏曰婦猶嫂也老人之稱長婦謂稚婦
為娣婦娣婦謂長婦為姒婦今相呼先後之
廣雅云娣姒妯娌娣姒先後也世人多疑娣
姒之名皆以為兄妻呼弟妻為娣弟妻呼兄
妻為姒喪服娣姒婦報傳曰娣姒婦者弟長
也以弟長解娣姒言娣是弟姒是長也公羊
傳亦云娣者何弟也是其以弟解娣自然以
長況姒長謂身之年長非夫之年長也此篇
乃謂婦之長稚不言夫之大小左傳穆姜謂
聲伯之母為姒叔向之嫂謂叔向之妻為姒
二者皆呼夫弟之妻為姒豈計夫之長幼乎
故賈逵鄭玄及杜頭皆云兄弟之妻相謂謂
長者為姒知娣姒之名不計夫之長幼也○
今按此篇所指皆姒娣相對之定名同事一
夫則以生之先後為長少各事一夫則以夫
之長幼為先後所謂從夫之爵坐以夫齒者

是也單舉則可通謂之舅蓋相推讓之意耳疏說恐非是○爾雅

右妻黨

婦稱夫之父曰舅稱夫之母曰姑姑舅在則曰君舅君姑沒則曰先舅先姑國語魯語曰吾聞之先姑今俗呼兄鍾語謂夫之庶母為少姑夫之兄為兄公

耿之說耳夫之弟為叔夫之姊為女公夫之女弟為女妹今謂之女妹是也子之妻為婦長婦為嫡婦衆婦為庶婦女子子之夫為婿婿之父為姻婦之父為婚父之黨為宗族母與妻之黨為兄弟母妻之黨為兄弟已詳見昏義婦之父母婿之父母

相謂為婚姻兩婿相謂為亞詩曰瑣瑣姻亞今俗東人呼同門為僚婚婦之黨為婚兄弟婿之黨為姻兄弟者古者皆謂婚姻嬪婦也書曰嬪于虞謂我舅者吾謂之甥也爾雅

右婚姻○傳白虎通義曰三綱者何謂也謂君臣父子夫婦也六紀者何謂也謂諸父兄弟族人諸舅師長朋友也故君為臣綱父為子綱夫為妻綱又曰敬諸父兄六紀道行諸舅有義族人有序昆弟有親師長有尊朋友有舊何謂綱紀綱者張也紀

者理也大者為綱小者為紀所以張理上下整齊人道也人皆懷五常之性有親愛之心是以綱紀為化若羅網之有綱紀而為目張也君臣父子夫婦六人也所以稱三綱何一陰一陽謂之道陽得陰而成陰得陽而序剛柔相配故六人為三綱六紀者為三綱之紀者也師長君臣之紀也以其皆成已也諸父兄弟父子之紀也以其有親恩連也諸舅朋友夫婦之紀也以其皆有同志為紀助也○謂之舅姑何舅者

舊也姑者故也舊故之者老人之稱也謂之姊妹何姊者恣也妹者末也謂之兄弟何兄者況也況父法也弟者悌也心順行篤也稱夫之父母謂之舅姑何尊如父而非父者舅也親如母而非母者姑也故稱夫之父母為舅姑也

儀禮經傳通解卷第五

書義　無安厥位　安者之謂而已可或安矣無安之思其
吁易曰安而上無安故安不上位那有曰保厥位無安故保不厥位即
不可安者位也而安之則小安也上之本也不忘者位也而者之則乃
保厥位之漸也書曰無安厥位惟位於萬夫之長而勞思而焦
心位於八珠之大而克勤則甚可以安盡於位乎奈何
以安處於位乎茲故本無安而無或乎厥后之憂也
遺哉安遠而無貴於厥位之歷也安小自經而安也無安
故乃安也安小不肯而安也無安故可安也無則安尺不過道
若在於厥位也無安乎安社稷之策其不由於無安者
厥位乎若或安於衣安於食而忘其位之至大若謂安
其邦安其民而棄其位之至高安何所至乎無時而有
危也安何由得乎無往而不亂也余於無安之義有以知無
或乎安無敢於安也蓋無者戒之辭也戒其安棄於即
位之初而以若不安於此則謂之無安厥位安國乃其是以
伊尹之申誡于王也引夏之文思安不易盡其治位之道也
指其要而之繫之乃安未安於在位之戒也公盡於

書義　惟天無親

吁上天之載無聲無臭而況於親乎惟天之命無私無常又況於
親乎居天之位者惟天之親而不敬則不親也為天之子者乃天之
親而無敬則無親也無聲而無臭者其小無親之義敬無私而
無常者亦小無親之義敬之哉高莫高於上天而無私親於人
公莫公於彼天而無偏親於民也則以若九天之大而無親疎之
間焉有是一天之覆而無親遠之分焉茲故福之降
不在乎親不親之殊矣災祥之應亦不從乎親其親之親
矣